瑜伽師地論記

卷一

一



上闕一紙

而研究法相持神思於玆文既而旋軔上京奉詔於弘福寺以貞觀二十一年五月十五日肇譯此論至二十二年五月十五日絶筆解座此論梵本有四万頌頌三十二言譯為一百卷自佛法東漸年載悄遠雖聞十七地論之名而不知十七者何也地持善戒但是菩薩一地决定藏論是決擇分初自餘漢土皆未之有善戒經是求那跋摩譯地持論是曇無讖譯傳聞梁武帝時真諦三藏以大清四年歲次庚午十月往富春富春令陸無始共請釋寳瓊等二十餘人翻十七地論始得五卷然未定五分中名也應更勘問與决定藏同異今始部分具足文義圓明蕩蕩乎明大明於重冥鍠鍠焉聲希聲於宇内斯可謂整歸駕於玄途闢幽關乎塵室者也　第三明宗要者釋論下文又十七地具攝一切文義略盡後之四分皆為解釋十七地中津要文義故亦不離瑜伽師地由是此論用十七地以為宗要　第四

顯藏攝者釋論下云雖復通明諸乘境等然說論者問荅決擇諸法
性相意為菩薩令於一切皆得善巧修成佛果利樂無窮是故此論
屬菩薩藏阿毗達磨欲令菩薩得勝智故　第五解題目者首稱瑜
伽師地論本地分中五識身相應地第一解云瑜伽師地論者玆乃
摽一部之捴名也印度本音稱曰瑜伽唐無正名如瞿通九義無當
一名故置本音今安瑜伽意亦如是且就一義名曰相應釋論捴出
躰云謂一切乘境行果等所有諸法皆名瑜伽一切並有方便善巧
相應義故此中意說三乘所有境行果法並名瑜伽其境與行果其
行與果法並有方便善巧相應義故方便善巧之躰若依十度以後
得智而為自躰顯內顯外二善巧故唯以別境惠為其躰性今此善
巧依釋下文以作意惠二法為性若於此作意復於此證達故境行
果皆不相違注心洞撒並不乖故按釋論中境行果三各各別釋境

中有捴有別捴中云謂一切境無顛倒性不相違性能隨順性趣究竟性與正理教行果相應故名瑜伽如次四境與理教行果相應不違諸心所緣名之為境諸智所證名之為理理深境淺心所取境無顛倒性即所執無有為無為有與智所證理不相違其我法有有無為無境顛倒性情解謂然非實如是不順正理故境無倒性與理相應境不違教能隨順行能趣究竟果准亦可知或四即是下重二諦以境與理教行果共相應故別釋境中引其五教以成六境一或說觀待等四道理名瑜伽此四捴攝一切正道理故或說二十四不

相應行中一名瑜伽因果相稱故此二並如决擇分等處處廣說二說染淨無性名瑜伽除違契順最為勝故如大梵問經等三說真如名瑜伽理中最勝一切功德共相應故如楞伽經四說從一法增至

百法皆名瑜伽法門雖別義無違故如大義經五說蘊界處緣起諦等皆名瑜伽攝一切境順機宜故如廣義經解此中初三依他所執圓成實如次配之此六境皆具無顛倒等四性順四種法故行瑜伽中亦有捴別捴去謂一切行更相順故合正理故順正教故趣正果故說名瑜伽別有十七一辯瑜伽師地經說正脩諸行名瑜伽捴攝一切相應行故二月燈經說脩三十七菩提分法名瑜伽此於一切順果行中最為勝故三大分別六處經說止觀平等運道名瑜伽衆行主故四海惠經說脩三摩地名瑜伽住止發行此最強故五顯揚論等說信欲方便精進四法名瑜伽此四通生一切行故六聞所成地別弁世出世等九道名瑜伽會理除惑位別勝故七脩所成地捴弁修習諸對治道名瑜伽為樂略者捴說修故八有處說緣諸地所攝無顛倒智名瑜伽行中勝故九有處說方便善巧或唯方便名瑜

伽作意與智發行勝故或就寂初發悟勝故十功德性經說諸緣起觀名瑜伽於出生死寂為要故十一正行經說正見等八支聖道名瑜伽趣涅槃城此為勝故十二毗奈耶經說脩戒等名瑜伽戒定慧學因中勝故十三大義經說修一切世出世行分位差別皆名瑜伽正行階位相符順故此上說三乘通行下四唯大十四慧到彼岸經說觀空作意名瑜伽發起大行此寂勝故十五彼經復說慧度名勝瑜伽導大乘行此殊勝故十六餘處說此慧度所攝無分別定名瑜伽能發一切勝功德故十七餘處復說菩薩慈悲平等雙轉名瑜伽能證無住大涅槃故果瑜伽中亦有揔別揔云謂一切果更相順故合正理故順正教故稱正因故說名瑜伽別釋中引七教一分別義經說力無畏不共佛法名瑜伽伏諸魔制異論勝餘乘故二殊勝經說佛無住涅槃名瑜伽盡未来際無所住故三大義經說佛地無分

別智及大悲名瑜伽自利利他常無盡故四弁說瑜伽師地經說佛
地功德皆名瑜伽窮於法界無斷盡故五分別三乘功德經說三乘
果德名瑜伽皆與三理等相應故六讚佛論說三身三德皆是瑜伽

一切果德不相離故七集義論記果位所攝有為無為諸功德聚等
是瑜伽等至究竟和合位故此說境行果名為瑜伽前於初標說等
字者釋論復言如是聖教亦名瑜伽稱正理故順正行故引正果故
此文可解理入境中故更不說有義正取三乘觀行說名瑜伽數數
進修合理順行得勝果故境果聖教瑜伽境故瑜伽果故詮瑜伽故
亦名瑜伽然觀上下今古所解合為四類一唯取行二取境行果三
三并取教四此三並如釋說前来傳解一境二理三行四果五教得
果既圓利生教物藥病相應前後合有四種有釋泰師此中四義故

曰相應一教理玄會二行果實符三智境尅諧四空有不二夫教不會理則齟齬而難趣行不符果即修造之功唐習不諧境即照物之功僻有不即空即取捨之情見梵言阿遮羅此云師有調化之功匠物適機群徒所効之義稱之為師釋論解云三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽隨分滿足展轉調化諸有情故名瑜伽師或諸如来證瑜伽滿隨其所應持此瑜伽調化一切聖弟子等令其次第修正行故名瑜伽師梵云步弥此云地地者生成住持義也始自五識終曁無餘凡聖因果統無不備皆具能生成住持義有類於此故云地也釋論解云地謂境界所依所行或所攝義是瑜伽師所行境界故名為地如龍馬地唯此中行不出外故或瑜伽師依此處所增長白法故名為地如稼穡地或瑜伽師地所攝智依此現行依此增長故名為地如珎寶地或瑜伽師行在此中受用白法故名為地如牛

王地或諸如来名瑜伽師平等智等行在一切無戲論界無住涅槃瑜伽中故是彼所攝故名為地或十七地攝屬一切瑜伽師故如國王地是故說名瑜伽師地解云其境及所攝各唯一解依行二種各有二解合六番釋也梵云舍薩但羅此云論釋論解云問荅決擇諸法性相故名為論俱舍論云教誡學徒故稱為論然即師有瑜伽瑜伽之師依主釋也瑜伽師之地亦依主釋瑜伽即地二躰無別地是所詮能詮即論瑜伽師地之論亦依主釋合為瑜伽師地論有三釋釋論問曰此論既有五分何故但名瑜伽師地荅有三解初解者初分名地後四不名地故云就初立名故無有失二解一切法皆是瑜伽師地以瑜伽師用一切法為依緣故此中存略且說十七三解十

七地具攝一切文義略盡其後四分皆為解釋十七地中要文義故

亦不離此後之二解五皆名地此若但言瑜伽地不知是誰之地故摽師名但言師地不言瑜伽不知復是何師之地由此捴言瑜伽師地但言瑜伽師不說地者不欲唯明瑜伽假師欲說彼師所依地法令順修學成彼師故證彼地故言本地分中者是部中之別稱也梵言怛羅此云本此論大格宗明諸地地不自照開五分以明五分雖別會歸於諸地是故初分名之為本地如前釋梵言波柢此云分分者支別也論雖百軸約地弁宗宗不頓顯支別開巳故謂之分中之言內言五識身相應地第一者是位中之初題也梵言般遮此云五毗若南此云識了別為義釋解五識從根立名有三義一眼等根是眼等識不共所依二親依眼等利鈍識明昧故三同時依必俱有故非如意等對法唯識云隨根立名具五義故梵言迦耶此云身身有三義形礙依身依躰聚義決擇分言五識所依有形礙故由此名身

若尒眼等何不名身身獨名身前四依身身為所依故獨名身若尒心亦依身而轉何不名身有色界中心依身轉無色不尒眼等必依身根方有故可名身如釋論言又必不離所依身故猶如身受又依義簳義故並名身如六思身六識身等前三不共此乃通名梵言三般羅盲說多此云相應釋有三義一依五識身建立此地故名相應如律中說王相應論賊相應論二五識相應心品揔名相應此地雖明多法以心心所勝故別說此即珝依處事等義名相應三攝屬義謂此地中說五識身所攝屬法即是自性所依所縁助伴作業故名相應地亦如前梵言鉢剌闍摩此云第一乃十七中之創首故稱為第一　論云何瑜伽師地謂十七地　記曰第六釋本文者此論唯有正宗無初後分就文大判揔有五分初五十卷名夲地分略廣分別十七地義次三十卷名攝決擇分略攝決擇十七地中深隱要義次

二卷名攝釋分略攝解釋諸經儀則次二卷名攝異門分略攝經中
所有諸法名義差別後十六卷名攝事分略攝三藏衆要事義就初
分中有十四段雖復明十七地而合有尋等三地為一合有心無心
二地為一故謂第一卷初半是五識身相應地從第一卷半并第二
第三卷合二卷半是意地次七卷是有尋伺等三地次二卷半是三

摩呬多地次第十三卷中一紙餘是非三摩呬多地次第十三卷中
一紙許是有心無心二地次第十三卷中及第十四十五合二卷半
是聞所成地次四卷是思所成地次一卷是修所成地從第二十一
至第三十四半卷是聲聞地次第三十四卷中後半卷是獨覺地從
第三十五至第五十卷半合十五卷半是菩薩地次第五十卷中二
紙餘是有餘依地次後兩紙餘是無餘依地就五識身相應地中初

問荅標列十七地名後隨別解釋初文雖揔標列十七地而文少故寄五識地明之於中有五一問二荅三徵四顯五結顯中有二謂頌長行若依釋論分為四文初揔問荅二更徵舉三列名四揔結問起三因初云問者先聞諸經所說瑜伽師地其義未了故為此問或作論者先揔受請欲為他說自假興問又發問者有五一不解故問二疑惑故問三試驗故問四輕觸故問五為欲利樂有情故問今者是第五問也俱荅十七　論何等十七至無餘依地　記曰第三徵何等十七及解頌文嗢柁南者此云集施柁南是施嗢是集義以少略言集合多法施諸學者令易受持故名集施三摩地俱者釋雖解之然猶未盡意顯等引地等躰　通五蘊單言三摩地不言俱者唯一定數不能顯得躰通五蘊故說俱言顯與等引地寬狹同故但以攢通五蘊躰同不以竪通三界義同問何故不言三摩呬多非而言三摩

地俱非有何意也答意顯等持等引異故但是等引皆通五蘊功德恐謂等持亦通五蘊故言三摩地俱顯有俱言方通五蘊等持唯是一定數故與等引不同故列其名頌與長行別也其理雖尒設言等持俱亦與等引長短不同等引乃是上二界五蘊等持俱言躰通三界諸五蘊故雖然且就定地而顯別也如是具者釋有二義一近指前行謂由如是聞等地行故得具三乘及二滅果二遠揔指謂由如是上来所説境行諸地故得成三乘及二滅果故如是言通有無餘然此十七解名出躰並如釋文五識地者如前解題意地三義一六根中意二六識中意三第七攝如次配三番釋然六識亦得名身此第二釋猶如心受唯名為意不與身名者同躰依聚義可名身所依非色故名心受初後二解略故不説身相相應言由此不説心地識地有尋等地有三義有評家第二師云中間靜慮尋已離欲者如欲界

入不淨觀暫折伏貪非六行離釋論猶難至第四卷釋地名中當廣
顯之第三師釋初師所引文中唯說上界三無心不說下地無心服
悶者略解應相義彰可知彼卷末自解五種無心中當具顯等引有
三義一等能引二引於等三等所引若依正義前二唯有心後一通
無心等引非等引總攝一切有心無心定位所有功德故須言俱
言即顯相應義故相應三義如前已說地躰亦三義有評家有無心
地有五義有實義釋名如釋如是即顯五識身地隨其所應有無漏
位通以有漏無漏五蘊為性以俱有依通七八故此論文略不取無
為望其五識無攝屬故勢疎遠故意地通以一切有為無為諸法為
躰第六意識能通緣故有尋等三地皆唯以有為通有無漏隨其上
下三地所有諸法為躰論依上下地出三地躰不說無為為三地故

或隨所應彼地所證亦通無為三摩呬多地通以上二界地有心無
心所及無漏五蘊功德以為躰性論云三摩地俱俱即相應攝屬之
義釋論又云如是二地總攝一切有心無心定位所有功德非三摩
呬多地不唯在欲亦通上二界唯有漏有為蘊為性釋論雖言翻前
易了觀彼地本論之有漏七作意皆是此地論云或不清淨故名不
定地唯得世間定未永害隨眠諸心心所故以上二界及欲界一切
有漏法以為自性有心無心二地有五番釋就實義中無心地唯無
為無餘涅槃為躰有心地通以有為無為諸法為躰不說有餘涅槃
為無心躰故此後二乘若在佛位其無心地亦通二滅亦通有為善
根猶在無有漏心名無心故餘之四門准文釋義聞思二地若說二
乘隨其所應以有漏無漏五蘊為躰釋論解云如是三地用三慧品
心心所等及所得果以為自性無為非是二乘二惠親所得果故非

地體無漏由彼二慧熏種故為地性若於菩薩二所成地亦通無為
十地經說八地以上一切菩薩所聞諸法能堪能思能持天親解云
此即三慧如次配之既於無漏相續脩慧即成聞思聞思此念內成
無為故為地體修慧理通故不待談取所成果為地體故更勘彼文
在第十地釋泰法師云八地已去體唯取修慧義說聞思聞思唯有
漏又則修慧外聞名聞內思名思修證名修與聞思相似借彼名故
說為聞思聞思唯有漏景公云八地已上有有漏心故成聞思不尔
云何淨土聽法不起無記不善二心於曾得法不起加行於未曾得
倫說 八 㬎字号
聞思為先亦有加行無加行者謂所曾得靈雋師傳西方云今有兩
解一同前義二同後義基法師云今取八地已上無漏相續菩薩利
根一修慧中能起三用即名三慧理亦無失如下地中喜樂二受雖

各別躰初二禪中即便同躰四地已前真俗二智躰雖各別五地已後即許同躰故二乘等三慧別躰八地已上其躰乃同餘說聞思唯有漏者據二乘說聲聞獨覺菩薩三地隨其所應各取自種現行有漏無漏有為無為隨順自乘善法為躰不定種姓所修成法為後乘因亦無過失釋解聲聞名中唯自乘無波羅蜜聲聞名法花經中以佛道聲令一切聞即為二矣有餘依地二乘無學所有有漏無漏諸法為性無餘依地二乘唯以真如為性餘依無故佛身有餘前後兩解無餘三解今取正義佛身有為功德有餘依攝無為功德無餘依攝如論具陳又釋論問何緣五識合立一地說在最初餘識立一說在第二答五識同無當說分別所緣等業所說事少故合立一說在最初意地翻此故別立一說在第二又以五識同依色根同緣色境故合立一餘依無色所緣不定故別立一自性依緣麁細次第故說

先後又以五識同現量攝故合立一說在最初餘識不定或現或比
或非量攝故別立一說在第二基公釋難問何故五識云身相應意
識不說身相應并不言心地識地並如釋論何故心所乃有衆多唯
以尋伺及定有無以明分位作用等別不以恚非恚癡無癡等分位
作用弁差別耶答理例應然但以略標增勝位別故無說餘謂有尋
等上下地位麁細別故等引非等引上下定散界差別故此二增強
故略偏立由斯釋論云此中存略且說十七非依餘法不得立地以
瑜伽師用一切法為依緣故又問何故但云有尋無尋地不言有定
無定地而言三摩四多及非耶答三摩呬多此云等引躰通有心無
心不須言有其尋伺等唯是一不定心所不通無心彼以有言表通
五蘊故釋論中等持對等引為四句第三俱言或等持俱亦等引地
謂諸靜慮及諸無色有心定位心心所等除三摩地三摩地躰唯一

別境定數故也但以尋伺推度不推度麁細位別辨非三學無勝利益故以有言顯其分位定辨是學有勝利益但言定非批即顯差殊不須說有以同尋伺心辨亦無殊勝利益非學法故亦以有言弁其差別說為有心及無心地又問何故不言善心不善心地但言有心無心耶答揔勝故別劣故又問三乘所行有多種行何故但說三慧為地答以慧為首攝一切故由此論名彼所成地出世行中慧偏勝故又問何故五乘不說人天但說三乘答說極勝乘不說劣故說有姓乘非無姓故又問何故有四涅槃及與菩提唯說二依答通三乘故但說二滅無住唯是大乘果故自性本成故又即攝盡故但言二依不言二涅槃即攝菩提揔言二依不說二滅即攝四盡其自性清淨涅槃本舊自有非今始得不說為果更有一解此中若法有六義者

論疏一　九　魚字号九

方立別地何等為六一者無濫簡不定姓隨緣起行故二者發心簡
無種姓不能發心故三者有勝因簡生得善不能尅果故四者差別
簡性淨滅地之通躰故五者共果簡無住果唯不共故六者所假簡
不相應無別躰性非所假故此中境行果三配十七地前九地是三
乘境次六地是三乘行後二地是三乘果觀境起行方證果故境九
為三初二地是境躰一切皆以識為躰故次三是境相下上麁細境
相異故後之四地是境界位定俱不俱心有無故躰二易知難知為
前後相三麁細成三三品為前後位四中欲界名不定地上二界定
名定頌三摩地俱非意在此也心與定俱名為定地與定不俱名不
定地故定勝故在前散劣故在後九次第定中前八有心地故先說
後一名無心地故後說就行六地中初三通行三乘皆修三惠行故
初中後起以為前後後三別行機隨修法成自乘故劣勝小大方便

根本以為前後果二地中若依二乘因亡果喪果立二門以為前後若至佛身菩提涅槃分成兩異以為前後　論如是略說至瑜伽師地　記曰總結也　論云何五識身至五識身相應地　記曰下第二隨別解釋文相有四初約自性等五義分別二約根境作意分別三約率尒等心分別四就喻相重弁初門所依緣等前中復二初舉五義以為章門後牒五識一一分別前文可解　論何等名為至舌識身識　記曰此列名也　論云何眼識自性謂依眼了別色　記曰後文分別五識即為五段別顯眼識五門義即為五初明自性依眼了別色者此中且說不共所依識相難了舉所依因及所了果而顯自性　論彼所依者至阿賴耶識　記曰於解所依文別有三初略顯三所依次攝之為二後重出三體唯識云增上緣依等無間緣依

因緣依彼以四緣名顯故又云俱有依開導依種子依大勢同此成唯識第四中以親疎為次第此中以顯隱為次第前後不同也彼俱有依合有四解明五識依但有三解彼第三師同第二故第三正義五有四依謂五色根六七八識同境分別涤淨根本所依別故此中六七八識稍疎遠故略而不述此中淨月等解依及所依言別義同論云俱有依謂眼故護法等解若法决定有境為主令心心所取自所緣乃名所依依名通也此論於所依中說依名故云俱有依彼論等無間依合有三解第三五識各唯取自類識為依以之為正若依小乘以過去為意故論破云意名無有義今大乘說即於現在將滅位中有牽後力名次第滅根非入過去方始名根故新譯補論云於將滅位得此名故彼種子依雖有二說解前五識皆無異解第七卷中解依止根本識中云依止者謂前六轉識以根本識為共親依其

即依現親即依種今此文中若依景釋雖舉異熟賴耶意取種子基
作三解一云種子是所執所執即所依與現行為依故不離第八識
故名異熟又變異而熟亦名異熟阿賴耶所攝第二解云由第八識
得二種子名一親因緣即識中種二增上緣即持種識依止根本能
生之義亦名種子彼論以二緣別故說現行入俱有依中此論以能
生義故說現行第八亦名種子種子是所執能依現行是能執所依
故亦不相違第三解云阿賴耶識與雜染法為二緣一為種子二為
所依故今現種二法皆為彼俱依若此三依以四緣名顯者如唯識
云如次增上緣依等無間緣依因緣依所以不說所緣緣者即是第
三所緣門攝故所依中不說也　論如是略說至異熟識　記曰攝
三為二如文可知於重出三解中以五義釋一所造二所依三淨色
四無見五有對各有別義及有所簡種子識中樂著戲論等者此中

有三解一解即言說及分別皆名戲論以現行為因所生種子異熟
識即名言熏習種子是二解即所生現行異熟識名種子依熏習因
是種故三解通取現種　論彼所緣者謂色有見有對　記曰次解
所緣中初約有見有對解二約顯形表等三色分別有四復次初列

三色躰數二弁三色相三對弁差別第四備明顯色有好惡等有見
有對者舊經論名可見依梵本名有見依正理論揔有三說云由二
義故一者此色定與見俱故名有見由色與眼俱起故如有伴侶二
者此色可有示現故名有見可示在此在彼別故如有所緣有說此
色於觀等事有像可現故名有見可示如彼此亦尓故有對有三此
是障礙有對　論此復多種至如是等色　記曰列三色躰數中若
依對法論有二十五種色故彼論云青黃赤白長短方圓麁細高下

若正不正光影明暗雲煙塵霧迴色表色空一顯色若依顯揚論光
影之外別說影像之色所以分影為二者前影色是由鄣光等成影
之色後影像色是水月為緣於本識所顯色上有眼識所現影像色
是色處攝若謂在水鏡等中者是法處攝意識所現如對法說何故
對法色處中不別說影像色者三藏會云集論青等中本影合說故
無影像顯揚別開本影故立影像色何故此論明三十一不明迴色
者解云空一顯色之與迴色約躰是同是故合說對法中空一顯色
與迴色不同所以然者躰雖是一而約處別是故別說謂在上空現
者名空一顯色若近下迴處現者名為迴色向上觀見獲迷盧山青
瑠璃影作虛空解即就影色假立空一顯色故對法云空一顯色者
謂上所見青等顯色此中相傳三藏云准藏論中自有四句今依大
乘唯有三句一顯非形者青等十三二形非顯者長等十色三俱非

句者即表色也景後疏補云今瑜伽等論上下說中唯明兩句顯而
非形形而非顯不明亦形亦顯俱色故此論說顯色有十三形色有
其十種表色謂屈申等即是形色所收故無俱色有何意耶解云小
乘宗說形顯性別一處同聚故說俱色大乘義中顯色是實如此顯
色積集之時假說形色說彼形顯假實色時色義周盡云何更有俱
色可說影與闇別者有八師釋俱舍云如雲鄣日成陰餘色於中猶
現可見說為影須弥影日成陰餘色於中隱不可見名闇光炎明別
者如俱舍云日炎名光星月火藥寶珠電炎稱明風吹細土名塵雨
後日出氣從地起名霧長短與高下別者長短據四邊高下據處中
謂中凸名高中凹名下也方謂方界圓謂團圓形大曰麁翻此名細
如束物頭齊整名正翻此名不正餘色易了不須別釋　論又顯色

者至是名表色　記曰其長短等色西方兩說一云是假故非眼識境一云色處攝故是眼識境此長短及與名等雖是假有而現量境問若尒何故理門論云現量不依名種境者三藏解云名者名句文身種者同異句若依名種與所詮法平相繫屬為所緣者即非現量若但能緣名句文身所有自類而不緣彼相繫屬境亦有現量是故五識雖緣長短等假亦是現量解表色於中生滅相續者不同正量部動及日出論師義由變異因者即發業心刹那滅故果隨因變不同正量等先滅後生故先生處不生或無間或有間者景擬補闕云若善等業一類相續名為無間善惡平起而名有間基師云無間者如作一業相續即成有間者若中途而息後方更作也即於此處變異生者如壇塲踟跪身住威儀善色不移本處也　論又顯色者至名之差別　記曰弁差別中表色者謂業用為依動轉差別者業用

者思業由此思業為依故諸有形色動轉差別說名表色基公枼論
文業用為依釋中言以此為依未知何正眼等所行者所遊塵義境
界者所騙取義所緣者帶行相所籌慮義　論又即此色至似色顯
現　記曰明好惡等中備明顯色者補闕云以青黃等有其絲雜故
成壞等異故分別好惡形表二色無如此事故略不論基師云舉本
實色未假可知似色顯現者補闕云因現顯色猶幻化故名似色基
師云依他之色似所執實色而顯現故對法言似色了別或眼意所
取似本識所變色故言似色　論彼助伴者至種子而生　記曰次
明助伴令係此論六位心所有五十三於顯揚等五十一上加邪欲
邪勝解故五識於此五十三中但與三十六法相應遍行別境五善
有十一唯識後說亦與輕安俱故煩惱有三謂貪嗔癡隨煩惱有十
二謂無慚愧惛沉掉舉不信懈怠放逸失念散亂不正知邪欲邪勝

解此說因位若無漏位與二十一俱遍行別境并善十一言同一所
緣不同一行相者此有三解一云眼識及心所同緣賴耶所變相分
本質塵起名同一所緣心及心所各各別變影像不同名不同一行
相行相義者行謂見分相即相分行之相故名為行相是依主釋不
應難言第八無本如何說云同一所緣用他第八所變諸相為本質
故一云唯約影像分為二句各變似一名同所緣而實非一說不同

言問正智緣如境解是一如何名似解云此約餘心若約正智境一
故名同一云王所若同緣一青等故名同一所緣而領納了別等行
解各別故名不同一行相各從自種生者此據實心所非彼假者亦
別種生　論彼作業者至是第六業　記曰次明作業有六一了自
境約因位說故二了自相處自相故三了現在唯因非果四剎那非

相續不攝等流五隨意識轉此即摠舉下二別解一自不善惡由意
引二自不能為轉但能為隨轉六取變非變果者不同大衆部等五
唯無記故　論云何耳識自性至如眼識應知　記曰下明四識大
義准眼隨難抄釋因俱聲者西方兩解一云二大各別發聲理實有
二二皆說俱然有增微故隨增者說一聲為俱問化人語是何大造
荅有兩解一云雖是不執受大種聲而是內聲一云依下決擇化有
似心故無妨亦說似因執受大種聲今此論及對法所列聲中皆無
嚮聲唯顯揚說彼云或依託崖谷所發響聲此中奘法師云因受等
三是有躰聲餘並假有是差別故　論云何鼻識自性至如前應知
記曰香中平等者此有二解一云依四諦論解正量部香有三種香
麤平等平等者無麤香也一云長養根大名為好香損害名惡無前
二用名平等香　論云何舌識自性至如前應知　記曰味中若捨

處所者中容之味能生捨受名捨處所　論云何身識自性至如前應知　記曰觸異名中鞕輭動煖地水風火如次配之此中若依薩婆多有十一觸皆是實法並觸入攝若依成實論有三十五種觸攬四塵成四大四大色緣成假法入所攝今依此論二十六數等雖有假實並觸入攝顯揚中二十六觸外復言或緣光澤或不光澤或緣堅實或不堅實或緣執縛或緣增聚或緣乖違或緣和順若俱生若和合若變異者補闕述三藏解更無別法攝於二十六觸中隨義別說　論復次雖眼不壞至應知亦尒　記曰自下約根境作意分別問眼由明見色有眼見暗色識依眼根生有識不依根荅准相續解脫經云由定力故有光明相由此光明故見暗中然即天眼假光明況亦肉眼不假光明若蝙蝠等者眼匡有光明故闇中能見色也能生作意者西方三釋一解設無本識相應作意五識不生二解無意

識俱作意五識不生三解無五識俱作意五識不生依下第六十卷

去由俱有能生作意為依止故所生識轉補闕去此據意識作意之數於前欲作見色之意眼識方生不尒不生不取眼識同時作意以與眼識恒相應故此亦從多説須作意有人在室正眠在邊而立忽尒矚覺即此見賊又有人從生不識白象忽尒路逢等何必須作意眼識方生耶　論復次由眼至應知亦尒　記曰次約率尒等心分別心生次第諸部不同若依成實明識想受行四心前三無記第四通三性又初通六識後三在意若正量部明了論亦立四心一初共識二隨行識三決行識四大六識若上座部立九心輪一有分識二引發三觀見四尋求五觀徹六安立七勢用八反緣九還有分識今依此論約六識明五心次第生七八常起不論次第也或善或染相

續而轉者西方兩解一云眼識唯一刹那一云亦得相續如唯識論廣
解五心捐如別章　論復次應至業如作用　記曰下喻弁如文
論本地分中意地第二之一　記曰六七八識同依意根略去識身
相應三語故但言意又實義門雖有八識然隨機門但有六識六七
八識同第六攝就所依名故但言意所依非色或離於身猶如心受
故不言身相應准前故略不說又六七八雖皆同有心意識義心法
意處識蘊攝故然意義等故但言意皆是思量意根攝故第八持種
心義偏強第六普遍了別境界識義偏強是故不說心地識地身及
相應略故不說地義如前　論已說五識至云何意地　記曰文中
初結前問後後對問解釋此即初也　論此亦五相至彼作業故
記曰釋中復二初以五門分別地躰後第三卷中復以十門解釋地
義初文復二初先標列　論云何意自性至所緣境界　記曰後別

釋文云心意識者解有二門一依決擇分中分別八識通名心意識
二依此中論文別有屬擾何以諸法道理如此屬當心者有集起之
義第八識義強集諸法種故思量名意末那中續恒審思量勝餘識
故識者現前了別六識麁顯了別義章故六名識此中景從真諦師
引決定藏論九品立九識義然彼決定藏即此論第二分勘無九識
品脩聞又云昔傳引無相論阿摩羅識證有九彼無相論即是顯揚
論無性品然彼品文無阿摩羅名今依楞伽經等有九識義第九名
阿摩羅此云無垢基師云依無相論同性經中彼取真如為第九識

真一俗八二合說故今取淨位第八本識以為第九染淨本識各別
說故如来功德莊嚴經云如来無垢識是淨無漏界解脫一切障圓
鏡智相應此中既言無垢識與圓鏡智俱第九復名阿末羅識故知

第八識染淨別說以為九也地波訶羅云西方一解等六識別義名為阿摩羅斷惑證滅有勝用故新羅曉法師云自性清淨心名為阿摩羅與第八賴耶識躰同義別今存此釋善順彼經所隨依止性所隨依附依止性者此有多釋三藏有兩解一解因相賴耶是種所隨果相賴耶是依止性又自相賴耶是名所隨種子賴耶依附自相故名依附果相賴耶重名依止性又解本識相分名為所隨見分名依上性亦六所隨即目見分依附等言說自躰分景師解云心謂一切種子所隨依止性者即是集起種子義又是所隨依附性者即是持種集起諸法二義集起故得名心基作三解一解初句顯第八現識與有漏種為所依止故名所隨隨成有等故後句顯與無漏種子為所依隨所隨依止性雖復依止義同無漏不等故名依附又解初句顯有漏種隨逐本識成有漏無記用依躰義後句顯此種子雖依本

識生善染等功能仍異非唯令一故名依附用各別義又解初句謂種子依於現行名所隨依止性種為能隨依止現識故後句顯此現行所隨依止識附於前種子能依止性更互相依二俱名心更作一解生本識種但名依止若生餘法名依附依止躰能執受者釋阿陀那義意謂恒行意及六識身無間滅意者此中通明過去六識名意非唯第七一切皆有依止義故攝實此意唯取第七如成唯識攝大乘論釋心意識三種別義五識地中所以不說恒行意者以五識地各別有同時色根意地無別同時根故說末那名恒行意是故六識皆有同時根及次第滅意根也末那有三一人執二法執三者平等云何知有無漏末那如下第六十三卷中云若彼末那於一切時思量為性相續而轉如世尊說出世末那云何建立答名假施設不必如義乃至廣說問八識並有無間滅意何故此中唯約六識無間滅

為意耶答依三藏言釋論略譯應五百卷捴譯有八百許故釋論一
解八識雖具心識意三而於意地約別名識識既六識意根宜六故
不說八七又問前五識地已說五識無間意意地重說者何答三藏

解意識通與六識為根故舉六識據實唯意識　論彼所依者至阿賴
耶識　記曰解所依中其俱有依唯識四說第四正義第六意識所
依七八及七八更互相依等無間依彼有三說第三正義八識各以
自類為開導依然於此處不言俱有依者以意識無不共俱有依故
略也基公牒論文中加俱有字未知何正種子依謂如前說等者六
依八如前引唯識解彼第四卷釋七依八有二說一云唯依種子二
云亦依現行此第八心既通現種現種相依更互無失　論彼所緣
者至及一切種子　記曰解所緣中謂一切法如其所應者唯識第

二說第八識緣執受處即諸種子及有根身器世間等對法論說緣五色根四塵一分除聲五十五說緣五色根五外一分理實亦緣聲然對法論且說恒相續境故略不取聲唯識解緣處有三說第三正義云若於自身可有持用便變為彼即自界自地自類變是此說一切共受用者若別受用准此應知鬼人天等所見異故於他身處亦變似塵受用他故唯緣有漏種非無漏種緣有根身彼有兩說一云亦變他根二云唯變自根前來且說業力所變外器內身界地差別若定若通若法威力界地自他即不決定不緣心等皆如彼文第七緣境彼有四說第四正義唯緣第八識見分廣釋如彼六識緣境其義可知文云不共境者不共五識故何故蘊中唯不言識蘊者此有三解一解自性門攝故除也又解五識自證證自證分亦緣識蘊故共緣中攝又解六內處中旣有意處故除也　論彼助伴者至有所

依 記曰次明助伴即諸心所因位第八唯遍行五俱第七識識論五說第五說者有十八俱謂遍行五四煩惱八隨煩惱并別境惠意識一切五識如前若無漏位心意識三皆得與二十一俱問諸心所極少起時幾數俱起答依基師等解遍行五於極少位必俱起五若別境五及不定四此九隨一起時必六俱起無明及大隨煩惱八此九定十四除輕安餘十善及貪慢疑五見諂誑憍合二十一定十五若輕安無慚愧三必十六瞋及忿恨覆惱嫉慳害八起定十七此依對法五十五數開見為五而判之耳若依此論五十三其數不定思之可知若倫公云善心起時極少十八數俱起謂善十除輕安遍行五別境三謂念定惠并遠離中云恒信等五相應故文云一一而轉

論疏一 七

魚字號

者謂一想一受等故有行相者謂行解相狀唯有為緣非無為緣無

分別智無相狀故如唯識自彰有二行相一影像相分取本質境行
解相故二即見分取親相分解行相分若取通義行境解相名為行
相通無為緣理無妨矣問與前不同一行相何別答前對境弁行相
此文約行解弁行相有所緣者問曰與一所緣何殊答先明同異此
明必託有釋前約增上緣以弁同一今約境界緣以弁所緣有所依
者必託三所依故　論彼作業者至等流識身　記曰自下明作業
中文有二初明對五識業後明不共業初文有七一了自境二自共
相者意識證量緣法自相若是非量知法共相故正解智證如自相
問若尓三法印中何故說二空為諸法共相解云自共何定若說真
如別有離相之相不同於事即說真如名為自相即此真如理談何
品還名共相三世四斷續五為二轉發業六招異熟七前方便中作
意引起率尓五識又染淨位中三性意識為同類因引等流位中諸

識此中基師判第六識通有此七第七八除發業招異熟有餘五分景師云初一後三通五識業非是不共中間四業唯意識能此師第七文中分為二故云後三今判初業八識通有第二三七意識全有餘七識分有第四業六識通有七八分有第五業意識全有五識分有七八中無其第六業六識通有七八中無此攝麁相若細分別准思可解　論又諸意識至若生等　記曰下明意識不共業中初標列十五門後依門弁雜心六事不共謂離欲及退斷善根弁續受生命終大乘不唯十五更有悔憂等故論說等言　論云何分別至名分別所緣　記曰分別所緣中有相分別若依對法攝三分別中自性隨念二以五識無自性自性幹尋故七分別中任運分別即五識故今此論中自性分別即是任運故說有相謂於先所受義唯攝隨念故與彼論寬狹不同或是與對法兩門俱同先所受義即攝自性

隨念分別等流心位有相分別緣前率尒心位所受境故基師判云
不如前解威儀路工巧處者威儀謂表色路即四塵四塵是彼所
依故說威儀路又解威儀四塵為性路即彼心與彼為依說心為路
工巧處亦尒但是五塵四塵別故此中威儀多於道路施設工巧多
於處所施設故一名處一名路二俱顯所依義七分別以尋伺或五

七八識為麁任運分別是五七八識故七唯有漏有通無漏唯識第
七解問准對法論任運分別亦通五識如何此論不共業中弁耶答
依三藏解據實對法為正然此論泛舉七分別故来任運分別實非
不共問若五識中無自性分別者無性攝論文云何通彼破正量部
心蔵色為意根義云若意識以心蔵色為意根者一切時應無決擇
隨念分別唯自性分別如五識故三藏解云彼部許五識中有自性

分別故論主入他宗破非將大乘義破也　論云何審慮至審慮所緣　記曰審慮所緣者備師云重緣前境思審緣故四倒之義如下第八法住智者景師云知三界上中下果在因中住名法住智是世俗智下云出世間智即是二智基師云法住智是如量智出世間智是如理智備師云依教法而生此智故云法住智是後得智　論云何醉至便致醉亂　記曰醉者基師云此有四緣以惛沉掉舉放逸忘念散亂貪嗔等為躰或俱時心心所為性有義通五識意增故偏說景師云五緣　論云何狂至而發顛狂　記曰狂有五緣俱舍第十五云依不平等大種故心便失念故知以忘念為躰或俱時心心所為性此唯欲界除北洲五趣皆有北州人無逼惱諸天有故小乘佛有大乘不然十地亦無末摩者此名死穴亦名死節或言有六十四處或百二十處　論云何夢至而發惛夢　記曰夢有七緣四由

闇相作意思惟者景師云於法不了名為闇相而樂思惟法於茲發
夢更有一解瞑目思惟黑闇色相故致於睡夢七由他引他引有四
門夢以何為躰耶答婆沙六說評家取心心所為躰為正今大乘中
亦以眠相應心心所法為躰又若婆沙第三十七卷云問此睡夢中
所起善法為加行為生得善耶答唯得生善以惛微故有餘師說亦
加行善以於文義亦簡擇故今大乘中亦通加行善如十住斷結經
說上方妙識佛土衆生受化夢乃得悟彼於睡眠中與諸衆生神識
說法受化之識隨其所應得成四果乃至獨覺亦於夢中結跏趺坐
而證涅槃菩薩受决乃至成佛皆於夢中云云由此等文故知亦通
加行善　論云何覺至從夢而覺　記曰覺有三緣睡增者不勝彼
極故者以經多時睡不勝疲極便從睡覺有所作者要期睡故者初
欲睡時期打五更須覺礼佛等總以心心所為性　論云何悶至而

致心絶　記曰四縁故悶通有心無心位亦以心心所為性由彼悶觸引生心悶　論云何醒至而復出離　記曰醒亦以當位心心所為躰　論云何發起至身業語業　記曰業有四縁初三如次即三種思謂審慮決定發動若依小乗前二通見修二斷煩惱第三唯修斷今依大乗發揔報業前二通見修第三唯見道煩惱若發善揔報三思皆善親引煩惱亦不共無明等見道所斷由此経云諸聖有學不共無明已永斷故不造新業對法亦言勝義愚發福不動業世俗愚發非福業皆見所斷若發別報業第三思亦通修道煩惱次隨順功用等者刹那等起發身等業風也此風隨順第三功用起思於業俱時引發身語故廣百論破勝論云汝我一不動何能發業彼反難云汝心心所亦一非動法何能發業提婆答云心雖不動一由心尋

同引起於風風亦起業　論云何離欲至方能離欲　記曰離欲四
緣躰唯是恵通有無漏　論云何離欲至從離欲退　記曰離欲退
有五緣二新修善品者數思男女形狀即有因力境界力不正思惟
力三受行順退法者是五退具也　論云何斷善根至能斷善根
記曰斷善根文有二初明緣多少後約現種明斷差別此即初也或
五緣或六緣一利根二意樂惡三逢惡友四耶見重五行惡無畏六
於衆生無哀愍故諸利根者內自思惟耶見猛利不怖衆惡不生悲
愍便斷善根此名因力而斷善根即是五緣若更逢惡友順惡意樂
而斷善根此名緣力而斷善根具有六緣要利根者斷非鈍根廣惡
意樂斷狹意樂不能人三洲除北對法第一云唯欲界上上品耶見
能斷善非於餘故唯苦集下耶見非別滅道或通四諦下耶見通行
相者非餘要無慚愧俱不怖惡非餘二性要不慈悲依此因力方斷

善根故緣力必由近惡友故阿顛底迦是畢竟之人一闡底迦是有種姓者對法論說二俱斷善　論此中種子至彼種子故　記曰善根有二一種子二現行折種勢力令不起現名斷非斷種子唯斷欲生得非加行善加行善勝前方便時已不起故為九品斷非一剎那損無間斷非如道害　論云何續善根至還續善根　記曰續善四緣一是利根二親友修福三諮善士聞因果四前緣故生猶預證決定故還續善根景師解云初聞他說有因果時今時耳識及同時

倫疏一　二十　魚六六下左

意識是率亦心因生猶預者是尋求心是無記故非疑煩惱證決定者是決定心亦是無記非善正見還續善根者是滌淨位正見心中方續善根以斷時斷彼現行今時還續現善種子先有不可說續若言猶預是彼疑使疑使無間起正見心名證決定續善根者此疑煩

惱於五心中是何心攝若是決定心位不得名猶預若在染淨位者云何從決定心後方起疑心由有此妨故依前釋不同薩婆多或疑正見續善根基作兩解初解同景加後說言若自利根率尒思惟因生猶預證決定故續善根者名因力續若雖利根後逢善友聽聞正法因生猶預證決定故而續善根名緣力續第二解者同薩婆多無別取捨備師云因生猶預故續種子善證決定故續現行善今解以聞正法等時創躡於境名率尒心次尋求名等及與決定而未決定知所詮義至染淨位或生疑心然後續善或即生正見而續善根故言因生猶預證決定故還續善根者作是解者還同薩婆多此中通續生得及方便善斷善之內勝法先盡故正斷生得還續之時由內外緣由此二善不定由聞正法殊勝外緣引生善根通方便善但自思惟見他修福多續生得後引方便故或初續善唯起生得方便後

起以難生故勝既先斷所以後續續欲界善非上二頓續非漸漸起餘品斷斷難盡故九續頓生故一斷處必能續續處未必斷俱舍第十七云於現身中能續善不亦有能續除造逆人彼人定從地獄將沒時將沉時言謂彼將死或即於彼將受生時將受生時謂中有位見後果相便續善根又云緣力斷善根地獄生時續斷勢弱故因力斷善根地獄死時續因力強故又意樂壞非加行壞斷善根者是人現在能續若俱壞斷善者要身壞後方續善根見壞戒不壞等其義亦尒

論云何死至或無記心　記曰自下明死生大文分二初明內分死生後明外分成壞前中先明死生後第二卷云如是展轉諸有情類以下明觀空而得盡滿前中先明死後明生死中文三一總標列六種死二次第別解三又行善不善下隨義雜說初文中云謂由壽量極故而便致死者總釋死義莫問時非時死但是捨命名壽量

極於其六中基師解云初三死不明了識離身正死後三死明了心
識未離身將死　論六何壽盡故死至名非時死　記曰就第二別
解中壽盡死者即業命終是名時死下二名非時死衣食闕名福盡
若餘緣枉死名不避不平等九因即九緣義別稱二九七不知於巳
若損若益者入水投火他損墮坑恐癡故死八非時行非梵行飢飽
遠行病時而犯故死九非量行非梵行淤愛過度故死對法說三死
一壽盡故死如生此洲極壽百歲業雖未盡命盡故死二福盡故死
既定衣食闕攢緣故死三業盡故死三時業盡故此論唯依現緣弁
死不依過去緣故無業盡死其外緣中離巳名福盡合巳名不平等
對法通說過現合二緣名福故二論不同若依俱舍約壽盡福不盡
等作四句可知若依對法將壽盡死對業盡死作四句壽盡死非業

盡者如大乘中一業感多生如初一生壽盡故死業勢未盡二業盡故死非壽盡者如有一業但感百年百年滿已遇勝緣故更延壽命於所延壽不盡而死第三可知第四俱不盡死者中夭之流更將福盡死對壽盡死作四句有福盡者如飢凍死等有壽盡死非福盡如大富者死有餘財福壽俱盡者衣食與命一時俱盡俱不死者如大富者横被他煞　論云何善心死至亦非苦逼死　記曰次三性心死中文別有二初明善不善心死後明無記心死初中有二初別明二性心死後揔明二性心死相差別死有三位心一正死即末後剎那唯識說為第八識對法論說死有末心生有初剎那中有初剎那唯無記性二次前悶生心唯第六識我愛相應對法說為九種命終心唯有覆無記三次前明利心即此三性是麁想現行故細想現行無記心者即我愛心此說第六識若兼第八即末後心故說不能憶

善惡法重明無記二段如文　論又行善不善至不起餘心　記曰
就第三隨義雜説中文分為八一明三性何類先起二明死因三明
善惡相四明悶生相五明解支節六明根没頓漸七死名差別八上
下捨相此即初也　論彼於尓時至增上力　記曰第二文中二因
為者初是名言種子後是業種此人次生二因熟故今遠捨命　論
受盡先業至設有不具　記曰第三文中謂受盡先業所引果已行
不善業者見中有前相如日後分者日將没時或山山峯影者下品
惡業者當相如峯影懸覆中品如山遍覆上品如日後分極覆或下品
如日後分懸覆中品如山遍覆上品如峯影極覆此是將命終時由

先惡業所見當果相下昇差別所以不言下品不善業者以多無惡
相故且不説　論又諸衆生至不復現行　記曰第四解悶生相中

景師等解脫論潤有二時一於將命終位起愛潤業受中有生二中有未心起愛潤必受生有此二時起愛唯是修斷故對法第五云此自躰愛唯是俱生有覆無記性此自躰愛既是隱沒將知即非發業煩惱以對法云俱生惑能發惡行業者是不善故是即俱生愛中有九品上三品強是不善能發業中下六品是隱沒無記不能發業將欲死時及中有未心亦爾心細故俱起後之六品不發業愛父母是生有緣中有未心起倒見求交會時名求生有對法亦云已離欲聖者對治力強雖未永斷此愛不行由隨眠力令生相續然與五十九文不同彼明七種結相續一由纏及隨眠潤生謂諸異生二唯隨眠潤生謂已見聖迹彼文既爾是即須斯那含俱種潤生何故二處不同三藏解從多而說異生起愛聖者隨眠於中細論須斯起愛那含隨眠亦可須斯雖現行愛由智力制不同異生所起愛力故摠說言

已見聖迹唯隨眠潤測師等云瑜伽約潤中有說唯隨眠雜集約潤
生有說現行愛故不相違以在死有位去道近故唯種子潤若在中
有潤生有時去聖道遠故亦現行倫師云若不還者在初禪等愛未
盡故没於下天生於上處亦起我愛然此論文約没欲生上界故說
不起上來所說唯愛潤生若依五十九卷云全界一切煩惱皆能結
生三藏解云將命終時及中有末心定須起愛此愛正潤生故此二
時次前得起餘結助潤生故以愛正潤生故故此論云將命終時乃
至未至惛昧想位長時所習我愛現行對法第五云相續力者有九
種命終與自身愛相應於三界中各令欲色無色界生相續攝論亦
云若無修道無明諸行不熟十地經亦云識為種子愛水為潤覆以
餘結生名色身由此建立中有生報者此有兩解一云中有報生即
持業釋一云中有及生報是相違釋　論又解支節至一切皆輕

記曰第五解支節中除天那落迦者天唯善業果地獄恒解支節更何須說輕謂作善業者者沉解支節是惡業感然作善者惡業輕微故解節亦輕　論又色界至或具不具　記曰六明根沒頓漸　論又清淨至名不調善死　記曰七死名差別　論又將死時至遍滿所依　記曰第八上下捨相中唯心處捨者始雖上下冷觸漸起至於心處未甚苦冷即時後識心處捨時復從心處大冷觸起遍滿所依今依此文上下漸捨皆至於心昔來相傳若種善漸冷至頭面即死若造惡業生鬼中者從頭漸冷至腹即死若生畜生至脒即死若生地獄至脚即死皆無文證又世親釋云若作善業所起冷觸定應向上若造惡業所起冷觸定應向下人即解去若生善趣從足漸冷至頭方死若生惡道從頭漸冷至足方死此由未見此論故信自人

倫疏一　二五三

情攝實阿賴耶識初受生時最初處即名肉心若識捨肉心即名為
死故此卷末云又羯邏藍識最初託處即名肉心如是識於此處最
初託即從此處最後捨　論云何生至無間得生　記曰自下明生
先問後荅荅中文三一明中有方便生二亦時父母貪愛俱極下明
生相根本生三第二卷中又羯邏藍漸增長時下明本有漸增長此
言生者即生支故唯識云始從中有至本有中未衰變來皆生支攝
弁中有二十二門一名中有因緣由我愛無間已生故者將死
起於我愛雖後潤生愛減起正死心今但舉初故略而不說無始樂
着戲論因已熏習故者即是名言種子望生中有是親因緣淨不淨
業因已熏習故者有分熏習望生中有為增上緣故顯揚云無始熏
習為因善惡業為緣彼所依躰者中有賴耶與同時諸蘊為所依躰
故由二種因增上力故者牒前我愛及淨不淨業名增上力從自種

子即於是處中有異熟無間得生者從名言熏習自種子即於死有
彼處中有生如種彼處即有芽生間欲色界死處中有即生此事可
尒無色界死若生下界所現中有從何處生答依景師解隨前死處
中有現前若無色死復生無色經無量生後從無色死生下界時所
起中有還於㝡初從下界死生無色處中有現前基師云此有一難
謂如欲界得色界定業力猶微成後報業次得無色定業勝為生報
生無色界受生報已生色界中方受後報尒時欲界二十劫空乃於
欲界前身死處中有現前自色界生此亦難解應言即於受生處現
理亦何失雖有此解理實不然前死處現其理為正無色無處即於
入定死處受果故從死處中有現前若生處現便太踈遠生處當遷
誰復傳識故前說是今依婆沙評家當生處中有現前大乘中未見

尓可取小乘文為證故此説為正問若尓無色没生下界者既隨當生處中有現前彼無往来何用中有解云要須中有起染汚意求生方生又潤生有業惑必中有中起故婆沙解云彼先已造感中有業雖無往來亦受中有業力所引必應起故　論死生同時至低昻時等　記曰二死生同時　論而此中有必具諸根　記曰三具根以於六處門常求有故　論造惡業者至或晴明夜　記曰四狀相

論又此中有至天眼所行　記曰五極淨天眼境即大菩薩廣惠聲聞天眼能見諸天報得天眼及輪王眼不見中有妙於阿耨塵故

論彼於尓時至起戲論愛　記曰六不同前將死位起内我愛唯起境界愛緣當生境故　論隨所當生至中有而生　記曰七同當生形一業招故　論又中有眼至唯至生處　記曰八如天眼見障外色　論所趣無礙至生生處　記曰九身往如得神通　論又由此眼

至生處　記曰十不見異趣見同類身及當生處問見幾世界中有
有情解云隨其眼見所應生處若三千界或三千外其中中有皆悉
見之　論又造惡至人趣者傍　記曰十一行相惡業眼視下淨者
生三惡趣雖見生處見其勝淨所以欣生若見獄相不欣生故俱舍
云天首上三橫地獄頭歸下此文并說地獄為面觀於下非顯不同
下但與餘二趣視下相似故同說之　論又此中有至更得生緣
記曰下十二生時分限七日一死壽勢乏故乃至極經七七日住必
得生處問有衆生造輪王業未至劫增是人已住輪王中有豈不住
待劫增耶解云審有是人即往餘世界中得於生處　論又此中有
至餘類中生　記曰十三可轉生處生時二緣未合謂父母等不和
合禽獸等非時如狗生狐中等時處未和故或如謗解脫生地獄等
皆可轉故　論又此中有至對生有起故　記曰十四釋異名有四

種名問四有相望皆有中有何備說此名中有耶解云若彼非趣於
二趣中間趣者得名中有餘之三有是其趣攝雖有中間之義不名
中有揵達縛此云尋香行尋當生處香而行往故或唯食香香所資故
如作樂者名尋香故此唯欲界名非色界者彼雖不尋香尋香類故
名尋香見生處起愛不聞生處香自無鼻識生處無香故　論當知
中有至一切生處　記曰十五三界有無除無色界以無形及處故

基師解云欲色二界中亦非必定有變人為虎雀化為蛤等無中有
故涅槃經言或說欲色界有中有或說欲色界無中有皆不解我意
若一切有者何故說有不解我意故許通無容預者有速疾者無隨
身入地獄此等無故雖有此說今勘涅槃經無欲色字彼經明二十
一對諍論文云或有中陰或無中陰准下文釋沉言有中陰無中陰

皆不解我意所以者何欲色界有無色界無非一向有無故故為證
不成其陷身入地獄等者准婆沙十七卷云毗柰耶說度使魔羅等
即陷身入無間地獄問此等為受中有不答受中有身然以迅速難
可覺知故作是說初一剎那死有蘊滅中有蘊生後一剎那中有蘊
滅生有蘊生乃至廣說變人為虎等者若順璟師云此等別報雖轉
而總報不改婆沙復云施設論說劫初時人有怨腹行身形既變共
号為蛇復有欲然生第三手身形既變共号為鳥問如是轉變有死
生不乃至廣作是說彼無死生問如何人趣即作傍生答非即人趣
轉作傍生但彼身形前後有異於中有說彼恒是人復有說者彼是
傍生等有餘師說彼有死生如是說者彼無死生故二說中初說為
善經死生者多忘本事既憶本事故非死生故知欲色一初定有中
有此說為善然中陰經云無色中陰礼如来者有釋是大衆部經不

勞會釋今尋無樂釋正理論第二十三卷云有餘部師執無中有者即大衆部上坐部化地部中立無中有與前師言似如矛盾勘異部宗輪論大衆部一說部說出世部雞胤部本宗同義都無中有 論又造惡業者至如前應知 記曰十六趣向相見地獄相謂已舊同類喜樂馳趣生處境礙即便續生 論又彼生時至六處具足 記曰十七明中有唯是化生 論復起是心至如前應知 記曰十八趣向心初明趣地獄心後類明向四趣如癭鬼者有鬼頭有大癭所遮不能喫食決擇分說鬼畜一分恒受衆苦同於地獄然此處唯說鬼趣鬼趣重故略舉之 論又由三處至正現在前 記曰十九由三處現前得入母胎 論復無三種至得入母胎 記曰二十無三障礙初標次别釋後合結二門得入母胎有麻麦菓者有麻麦菓窖藏產腹如車螺形皆以寬大故或有形曲有穢有濁者宮不順直難

安子故其處穢惡律液渾濁不堪攬之成所依故或感大宗葉業等
者自有感大宗葉業父母無之或自無父母有之　論彼即於至如
是應知　記曰二十一於父母起顛倒　論若薄福者至可意相現
記曰二十二薄福多福聞見聲相　論尒時父母至和合依託　記
曰自下明生有文分為二初明識支最初依託後第二卷初弁種子
具不具前中有二一總標依託　論云何和合依託至羯邏藍位
記曰二云何下別釋其義先問後釋釋中有五一明依託相狀二諸
根依此次第生三諸根依處亦次第生名得圓滿四識託於色安危
共同五初託肉心後從此捨此即初也謂此所出濃厚精血合成一
段等者謂父母精血合成一段中有末心起愛煩惱名為顛倒中有
生身名顛倒緣即彼一段非情精血與中有俱滅即此同時由種子

力有微細根及造根大種幷餘與根同是有情分不淨精血和合搏
生　論此羯邏藍至次第當生　記曰此中景解此文即說能造離
所造決擇復明同處不相離者此文據初生時四根未起已有能造
地火據其處所故得相離若六處時四根生已即根與大互相涉入
如衆燈光處所不異即名同處不相離也備師云五根雖別地造既
有身根與地大俱故第二分云同處未有四根故此文云相離義無
相違雖有地大造四根故但就種類假名能造　論又由此身至依
止成就　記曰基復說言初有諸根大種幷有諸根扶根大種者即
說造身大種及造扶身塵大種為造餘四根大種等非更別有相依
而有是造義故不尔豈復唯有大種無所造耶欲界一切四大種不
離色觸等故問曰文說及根所依處大種俱生所依及處有何異耶
解云若直言所依即是造根四大若言所依處處即是根所依四塵

論又此羯邏藍色至最後捨　記曰後二段可知
論本卷第二　論復次此一切至一切種子　記曰自下明生有中
第二段分種子具不具於中初約五姓以明種具不具說般涅槃及
無涅槃即影說不定人竟後攝三界報自躰明種隨逐其五種姓
義若攝楞伽經所明五種無有無姓有情終不成佛者以別義明菩
薩闡提終不成佛按此論所明五種其決定及無姓終不成佛新舊
諸師立破道理略而不述廣明法尔新熏種子義者指如識論　論
又羯邏藍至或時不起　記曰自下明本有斷增長文分為二前明
瑜疏一　二十七　魚
胎內增長相後生後漸次下明胎外所作事前中復二先約種相差
別以顯果增後又於胎中下正明胎分增長前中有十一名色漸增
二因用不同三九聖見異四受起差別五種子新舊六三時報業七

有漏離漏八觸重隨眠九種子衆名十轉捨轉得此即初四　論又
種子躰至未般涅槃　記曰就第五種新舊中言又種子躰無始時
來等者護月云種子本有由新熏發方生故名為新此文為證難陁
云此說名言本識親種無始新熏不能自得異熟果要由淨不淨業
新熏招集方乃能生故名為新護法云名言及業種各具法尒新熏
然其名言種子雖復法尒舊成無有新熏不能得果新舊合用其果
方生望業招果與其新名言若果已生說此種子為已受果者即前
本有種子為彼現行淨不淨業之所熏發若得果者名已受果然名
言種雖得果已功能無盡名無受盡相若業種子隨其勢力或感一
生二三四生終有盡期名有受盡相　論又諸種子至自躰種子
記曰第六解三時報業中言雖餘果生要由自種者景師解一果躰
起酬二種因義分兩果酬於業種名異熟果酬名言種名等流果雖

望彼業有餘異熟果生之義要自親因自名言種方始得生一云雖除此生餘無量生果要由自種而此生壽量盡邊生果種已名受果所餘生自躰種子未與果故不名已受果言然此種子亦唯住此位者景師云然此不定受種若受報時不離三時故言亦唯住此位基又解云順現受業中報定時不定種子緣差現在未得受果雖於餘生方始受果唯住在順現受位顯揚論說業有三謂順現受生受後受或分為四加不定受或開為五不定受中離時及報定與不定為二業故此文不說順現受者意說多時不受果種雖經多刧而不腐敗故然大乘中若業種子有或一生乃至多生從初受時名現生或三時業別由此義故亦有多時順現受種唯別報故且不說之其辟喻師說有八業謂三時及不定皆有定不定謂順現受時定報不定報定時定為二餘准可知其第四業不別依三時但捴分別彼破薩

婆多云若無問業定順生受不可轉者三界善業非想寂勝亦應無
越得聖道者彼既可轉此亦應然今大乘中似同辟喻彼阿闍世王
五逆之業懺悔不受即是生報可轉時報俱不定故决擇云决定受
業者依未解脫人相續中説若已解脫人無有决定受業由此順現

業等皆二業成雖未見正文理有何失　論若於一處至得離欲
記曰第七有染離染景師云於現生後及以不定隨一類耶識中有
欲離欲一切皆同雖三時報別然由前後是一行者身相續故基師
云一界中有諸界種繫染同故離染斷此　論又於諸至由行苦故
記曰第八文者解云麁重有三義一損惱義唯染汚法二無堪任義
亦通無記三性有漏義通有漏善善法種子無前二義故不名麁重
然决擇説有自性業麁重斷法亦名有漏麁重據第三義亦名麁重

是故一切所依自躰即是異熟五蘊之身煩惱依附名麁重所隨無記種起名麁重所生躰是異熟無覆無記名麁重自性　論又諸種子至差別應知　記曰第九種子衆名略舉十一界者因義性義種姓者類別義自性者躰義因者能生他義薩迦耶者虛偽身可破壞義戲論者分別義所分別故阿頼耶者所愛着義取者所取義苦者逼迫義薩迦耶見及我慢所依處者我見我慢依生處義　論又般涅槃時至內緣自在　記曰第十捨得文者簡無記法種子由煩惱力數能生果故入涅槃不得自在由斷彼緣不能牽果隨其滅度名內緣自在　論又於胎中至或復缺減　記曰下正明胎分增長中分七一時節二資稟三分位四變異五男女住相六母苦逼七出胎相時節中在胎經三十八七日後經四日合經二百七十日方始出生此說極滿足者或經九月或復過此者九月即是三十八七日或

復過此即是餘在胎十月此説極滿足者　論又此胎藏至資長應
知　記曰二資稟也　論復次此之至名為形位　記曰八位中五
王經説一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝蘇四七日如肉
摶五七日肢成就起風入腹吹擊其身六情開張在母腹中生藏之
下熟藏之上乃至十月云云文云羯邏藍者此名雜穢亦名和合此
為竅初衆苦因起損惱既廣喻立箭名倶舍剌稀未稠也遏部曇者
此名為皰亦名息肉閉尸者此名凝結鍵南者此名堅厚鉢羅奢佉
者此名肢分者依十二支攝此八位初一通在識支名色支中以鉢
多剌那故次遏部曇及髮毛爪等五位唯在名色支中根形二位在
六處支　論又於胎藏中至缺減而生　記曰變異中分文為二初
標四異後隨別解釋　論又彼胎藏至名正生位　記曰五男女住

相六母苦逼七出胎相　論生後漸次至或向涅槃　記曰自下明胎
外所作事分文為二前明漸次所作事業後又諸有情下明從無始
來前能生後恒作四緣前中文相有六謂初觸六觸次學世事次躭
着家室次造諸業次受用境界乃至或往五趣或入涅槃按此文相
出生已後名為觸支也　論又諸有情至如是展轉　記曰就解四
緣中言又諸有情者辯能生也隨於如是有情等者明所生也彼有
情下重弁能生所生乃至此復於餘此復於餘謂祖能生父父生於
子子生於孫孫復生孫故　論諸有情類至若誰若事　記曰自下
明觀空盡漏如是句義甚為難悟者謂漏盡句義非易解悟所以者
何雖能盡漏而無我故謂我無有等者三藏云我無我所時方分等
我所僮僕瓔珞等誰我所資具事非唯我所躰亦空故非他我時方
分等三景師云謂我無有若莊嚴分若僮僕誰若資生事既無此所

明知無我次言我亦都非若分若誰若事者謂汝我自躰非是他我
若莊嚴分若僮僕誰若資生事明知無我脩師云我無五蘊分無我
見誰我所見事非唯自身無此三義他身亦無分誰事也基師又解
分謂類誰謂躰事謂物初破我所及破我躰或分謂三世時分誰即
我躰事即我所初觀自身後觀他身　論如是略說至若壞若成
記曰上來正明內分死生竟次傍乘義弁外分壞成初牒前問後二
對問解釋此即初也　論謂由諸有情至乃至一歲　記曰釋中有
二初総明成壞第二云何火災已下別弁成壞前中復四初明成壞
由衆生業二明三災劫壞處所三明壞空成住各二十四劫為一大
劫四弁梵世壽量有三謂由諸有情所作能感成壞業故者即以尋
伺諂誑等為火災業喜為水災業樂及二息等為風災業欲界通善
不善二業所感上界唯善景師云初業勢感感世界成後業勢衰感

斯散壞即說義時之業爲感壞業故論說云內有壽伺火故外感火
災等言由彼外分已下通伏難難云外器成壞壞別業感內分生死
死別業感下答由彼外器皆悉散壞故待壞業內死但壽盡非皆散
壞故無別死業下釋所以者何由彼外世間非情麁色界恒相續住
頑礙實難故壞由業內身識託識存壽在業盡壽亡任運易謝又感
成器等者謂能感外器業定引一劫不增不減一切衆生共業招故
內身不然由種種業壽命不定各別業盡壽亡便任運死　論又彼
壞劫至第四靜慮　記曰解處所中有二初明三災所壞處所二明
災不壞處名爲災頂　論又此世間至大劫數　記曰次明四劫各
二十爲一大劫中唯二十住劫有增有減可說二十成壞空三既無
增減准住劫量　論又梵世間至施設壽量　記曰解壽量中梵前

益天若即是第二梵輔天也大梵王前作饒益故劫有九種一日月
歲數法花論云晝夜日月時年以此為數菩薩地亦言劫有二種一
是日月歲數二阿僧祇二增減劫即是飢病刀小三灾劫名為中劫
三二十劫為一劫即梵衆天壽量四四十劫為一劫即梵前益天壽
量五六十劫為一劫即大梵天壽量六八十劫為一劫即火灾劫七
七火灾為一劫即水灾劫八七水為一劫即風灾劫九三大阿僧祇
劫依花嚴經第四十五卷阿僧祇品有百二十四數第一百四名阿
僧祇依積攝論說三十三阿僧祇第二劫為小一劫二十一故第三
劫為中一劫為九故初為大一劫為三故雖有此文不知積何以成
無數若俱舍論引解脫經說六十數唯有五十二餘八忘失第五十
二名阿僧祇仍以十十積數不同花嚴從万万以上皆倍倍積謂万万
名億等以大小各別故取數不同又若瓔珞經樓炭經等中佛隨機

説劫數多少非一但大智度論引經説有方百由旬城溢滿芥子有
長壽人過百歲已持一芥子去芥子都盡劫猶不盡乃至廣説眞諦
云如經説芥子聚盡劫猶未盡者百年取一乃至唯不芥子一名為
聚故名聚盡以有芥子在故名劫猶未盡言大梵壽量六十中劫者
舊來相傳皆云梵王但經五十八中劫少二中劫所以者何於成劫
中初一中劫成器世間梵王未來但經十九劫後壞劫時一劫火起
梵王亦無是即梵王於一火劫八十劫內除正空時有二十劫於成
壞時各除一劫但壽五十八劫而言壽命六十中劫合為一劫者從
多総判故智度論云梵王壽命五十八劫若依起世經説梵王還滿
六十中劫彼云世界初成時初成初禪三大宮殿欲界宮殿未有亦
時梵王已從上地生在梵宮亦後方造欲界空居天等即於成劫滿
世也後其壞時至第二十劫欲界火起已燒多時梵王猶在火勢經

云并其梵宮梵王方去是故於壞劫亦經二十劫即具經六十劫此
與火等劫成壞時量位相當滅故大梵壽量一劫時定三天三品脩
生不同劫數故異問約此論又俱舍等明十九劫壞衆生世界第二
十劫壞器世界若立世經說十劫壞器世間若為會通解云見聞各
異雖可會釋又解經說初從壞地獄乃至壞梵輔經十中劫衆生世
間壞梵王未上生也以大梵王獨一少故攝入器中論中多少通論
故言十九劫壞有情世間一劫壞器世間兼明賢劫最者補闕解有
人云非水火劫乃約千佛前後出時經於百千火水等劫還亘長時
摠名賢劫故俱舍言釋迦菩薩初僧祇中值七十五千世界最後值
佛名曰剌那尸棄第二僧祇值七十六千世界最後值佛名曰燃燈
第三僧祇值七十七千世界最後值佛名毗婆尸度三僧祇後入百

劫謂水火等劫脩相報業於三十二劫遇於二佛謂尸棄佛毗舍浮佛佛名經說此毗婆尸及尸棄毗舍浮佛同是過去莊嚴劫千佛而不同水火等一劫將知賢劫亦非水火等劫故觀藥王藥上菩薩經去尒時釋迦佛告大衆言我憶往昔於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名心生歡喜展轉相教至三千異口同音稱名礼拜除無量罪初千人者花光佛為首下至毗舍浮佛即於過去莊嚴劫中千佛是也中千人者拘留孫佛為首下至樓至如來於賢劫中千佛是也後千人者日光如來為首下至須弥相於星宿劫當得作佛法此判釋理恐不然依俱舍等小乘教法判大乘義去莊嚴劫中末後三佛不同一水火劫出賢劫中千佛亦別劫出理謂不然所以者何小乘中明三祇遇佛數量全少大乘不尒所以者何依如涅槃說初依菩薩值五恒佛初地至六地是第二依值六恒佛七八九地為

第三依值七恒佛第十地為第四依值八恒佛又三祇後無別百劫脩相報業然本業瓔珞等經云第十地後更經多劫修千三昧學鵝步等但是第三僧祇數攝應知三劫各千佛並各據一水火等劫同劫出世無別大劫名為賢劫何以得知如賢劫經及長阿含經等並云此劫初成之時水雨充滿上界諸天下覩水聚見千蓮花光明照曜如百千日諸天說言此劫大賢於此劫中當有千佛出現於世此豈不記水火劫中有千佛又依立世毗曇云住劫中八小劫已過十

一未來第九一劫現在此第九劫或多已過或多未來未來定餘六百九十年立世云尒時住劫中第九劫即配屬云前五劫中無佛第六劫中有拘留孫佛乃至今第九劫有釋迦佛出後第十劫中有弥勒佛後十住劫無佛出者不然西方判云今時正當住劫初劫中已

有四佛出世長阿含云拘留孫佛於四万歲時出等者從於劫初人壽命無量減至四万歲時拘留孫佛出三万歲時拘那含佛出二万歲時迦葉佛出世一百歲釋迦出世從此漸減迄於十歲至刀兵劫如弥勒下生云近刀兵劫者依立世毗曇近飢饉劫故彼論云此劫為飢餓故盡過十歲已壽命漸增至八万歲弥勒出世既依西方判今正當住劫初劫立世云此劫為飢餓故盡復順瑜伽三十歲時有飢餓劫弥勒成佛經說近刀兵劫者據至十歲後有九百九十五佛於十九劫中設依立世今是第九住劫弥勒第十劫出餘諸佛於後十劫分布漸出更安二千佛出亦得無妨以於中間一一佛生相去皆隔衆多歲數時劫以大乘判住劫具足二十上故於初劫減時四佛出世增時一佛出世即初劫已有五佛出世自餘諸佛於後十九住劫前後分布出現於世長阿含云毗婆尸佛人壽八万歲出世尸

棄佛七万歲出毗舍婆佛六万歲時出者應是前水火劫二十住中
最後住劫漸减時生雖復隔劫是七佛數故一處列之問劫體是何
解云若據小乘時無別體約法以明故五蘊為體大乘即以二十四
不相應行中時為體　論云何火灾能壞世間　記曰自下第二別
釋成壞於中有二初明壞後如是略說世間已壞云何世間成下明
成壞中分三初火次水後風火中分二初問次答此即初也　論謂
有如是時至一中劫　記曰答中有三初明二十住劫為壞之漸次
於最後增已下正明二十壞劫後如是世界皆悉燒已下明空劫初
文復三初揔明住劫中一增一减次又此中劫下明减劫時小灾衰
損而後漸增後如是二十减二十增等結成住劫言謂有如是時乃
至八万歲者贍部州人從初壽命無量减至八万雖云壽命無量不
過半劫以婆沙云欲界善業無有能得一劫壽者除無間地獄及持

地龍王不善業果有經一劫間曰成劫之末住劫之初如何取別景
法師云成劫中初一劫成器世間後十九劫漸布衆生五道住處皆
論疏一　三十三
悉遍有贍部州人壽命無量未減一分尒時判屬成劫中第十九劫
從壽無量漸減未至八万歲來即屬成中第二十劫從壽八万漸減
乃至十歲即屬住二十劫中第一住劫故俱舍云從世間初成十九
別劫於無量時已度此無量衆生漸減乃至十歲世間已成及住是
住初別劫奥諦疏云從成劫中剡浮州有人已去壽命未減已還成
劫從初至此時經十九別劫滿從壽減一分已去未至八万已還是
成劫中第二十劫若減至八万乃至十歲即是住劫之初從此後增
至八万歲即是住中第一劫終泰法師云減至八万是住劫中第一
劫初乃至十歲是住劫中第一劫終　論又此中劫至方乃得過

記曰第二段中有二初明三災衰損後又能兼捨損減壽量下明後
斷增初文復二初明小三災後明三衰損俱舍說小三災皆於十歲
時起故別劫生今者大乘同於一劫三十二十十歲時起飢病刀如
次如俱舍說儉有三事一白骨二運籌三聚集廣如彼說問何故此
三災壽有短長景師云以儉劫時有少所食經時最多疫病中藥力
支持弱故經時次少刀兵相煞七日即盡經時最少基師又解由不
善業下中上品故招感三災時有長短刀災但云七日不言夜者白
日相見煞害易成夜中闇黑煞害事少略不說夜有餘經言由施衆
生一摶食故不生飢饉劫中由施衆僧一訶梨藥不墮疫病劫中由
一日夜持不煞戒不墮刀兵劫中若依小乘住劫中前十九有小三
災以第二十劫唯有一上增而無減故無災起今依大乘有二十減
二十增故劫皆有小三災現問曰刀兵等三何災初起答曰若依立

世云是二十小劫中間有小三災次第輪轉一者大疫病二者大刀
兵三者大飢餓今此瑜伽以依壽命增減而說故云三十歲時有儉
災二十歲時有病災十歲時有刀災此三災並以不平等大種為躰
論尒時有情至不復退減　記曰衰損中若樓炭云壽至五歲身量
七寸極古俱舍女子五月嫁父母願子終十歲猶如今日願壽百年
甘蔗變味者謂沙糖煎甘蔗作變甘蔗為味故　論又能弃捨至經
八万歲　記曰明後斷增也　論如是二十減至便出住劫　記曰
結成住劫中言二十減二十增者若對法論即同小乘初一唯減後
一唯增中間十八有上有下與此不同云何會釋奘法師云此不相

違初一唯減者是減中最初已前無增故云初一唯減後一唯增者
第二十住中唯增即滿向後更不勝減故言後一唯增光師釋俱舍

云問初劫唯下後劫唯增如何時等中間十八解云二十住劫前後
相望前有情福勝後有情福劣住中初劫福最勝應合受用上妙境
界故下時極遲從第二劫以去其福漸薄上稍遲下漸疾以上時境
勝以薄福故不合受用故上時遲以下時境劣薄福故應合受用故
下時疾如是乃至第二十劫福最薄故上時極遲故初後劫等中十
八又解壽未減時是成劫攝無量歲初減已去方名住劫第二十劫
上至八万多時經停故初後等中十八按立世云疾疫劫末諸有在
者各散分處時有一人合集閻浮提内男女唯餘一万留為當来人
種極八十千歲是時女人至五百歲尒乃行嫁壽八十千歲住阿僧
祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十十[illegible]業
一百年即減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲廣釋增
減應尋彼文且依琳法師記從佛滅後至今大周長安五年乙巳之

歲巳經一千七百五五年而壽猶長者以法住力故尔也以立世說正法一千年内衆生命恒受百年不減故　論於寂後增巳至天趣亦然　記曰自下第二正明壞劫中分二初明有情世間壞唯言設巳生極光淨天者且據極處不障生餘下天等處泰師云廣論約始故云入初定此論約終故云入第二定立世云五淨居天來欲界空中共相教示悉生光淨　論當於此時至由二所燒　記曰次當於此時五趣世間居住之處下明器世間壞起世經云無天雨澤所有葉木一切乾枯即有迦梨伽風吹八万四千海水皆令四散於下起第二日宮置須弥半腹等小乘因此說六日輪先在海下壞時方出今者大乘未見文說問七日行何也答有三釋一云乱行二云上下為行分路旋運中間各去五千由旬三云並列如鴈行正理論以後為正言踰前四倍者泰師云第二日輪望初日漸熱增四倍乃至第七

日望第六日亦增四倍六所燒事中論數無第五基師云第五即妙高第六是大地合一處明略無標第六名其躰已列景法師云本譯云五六蘇迷盧山及以大地而傳寫人失其六字展轉燒盛極至梵世者欲色界色麁細類殊不可下火而燒上器火勢相接漸壞世間

故言展轉質別火壞略為三事中一草事由初所攝二水事由五所涸三堅事由二所燒合成八日者其第六日能為二損一分損大海一分損大地半入損水半入損堅數雖成八合但七日　論如是世界至中劫住　記曰自下第三明空劫中乃至餘影亦不可得此雖無文亦同小乘有空界色言無影者以無質故非無迴色又如經說空劫之時猶如闇穴故知有闇色問此迴色何業招亦他自地衆生業感非成非壞業所招故自地衆生得天眼者可見用故或言無影影

即迴色迴色亦無不同彼宗無業招故招無用故　論云何火灾至
中劫住　記曰次明水灾火焰勢必上騰所以灾從下起水風藉空
飄注由此灾從上生如見實三昧経云於虛空中起三十三雲重覆
三千界経五中劫天降大雨流注不絶如象王尿等起世経云從三
禪已下雨滞灰水百千万歳洪波瀲蕩所有世界散滅無餘名水灾
過問由何七火方一水灾答第二禪中少光天壽二劫無量光天四
劫極光淨天八劫各一火後即起水灾彼天如何時受八劫由此即
顯七水之後復起七火方一風灾揔顯八七火一七水方風灾成第
三禪少淨天壽十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫八七
火一七水方一風水火九七成六十三後一風灾成六十四由是三
灾壞劫各別　論云何風灾至中劫住　記曰下明風灾見實三昧
経云風灾起時衆生悉生第四禪已上從二鐵圍中間起大風灾名

僧伽多先吹遍淨天宮兩兩相拍散壞都盡次吹光音已下宮殿共
相撲觸令無形相次吹大小諸州須弥山等三千剎土上下散滅
論如是略說至餘如前說　記曰自下明成大文有二初明世界成
後如是安立世界成已下明其中可得諸法文中乘上風災壞故略
不說火水壞而後成若依起世即云於虛空中起大重雲覆三千界
注大洪雨滴如車軸水聚增長乃至梵天有四風輪持彼水聚令不
流散一名為住二名安住三名不墮四名牢固時彼水聚雨渐已後
還自退下無量由旬尒時四方一時有大風起名阿那毗羅吹擊此
水生大沫聚風吹沫聚擲置空中先造梵宮七寶間成彼水退減無
量由旬復擲水沫成魔天宮次造他化乃至夜摩忉利已下從下向
上次第而成舊俱舍云如前劫中火災壞後初禪已下三千世界火

遠空虛後劫將起於虛空中有微細風漸漸而起以為種子出生七寶造於梵宮及造欲界空居四天所有宮殿文云壽盡故者彼天分限命盡業盡故者不滿天壽業力盡故福盡故者就定味等便捨命故二禪三禪雖有初生以無尋伺更無希望以無諂誑亦無君臣初定皆有故有大梵起希望念也按文相也即說隨造宮成衆生即住不待捴成方希人住　論自此已後至之所衝薄　記曰言自此已後有大風輪等者從上向下造空天已次造忉利已下五道住處從下向上次第造之先造風輪量等三千大千世界者若俱舍頌云安立器世間風輪最居下其量廣無數厚十六洛叉次上水輪深十一億二万下八洛叉水餘凝結成金此水金輪廣至十二洛叉三千四百半周圍此三陪俻師云仰周布者喻蟒脣相傍側布者如蟒底也基師云仰布為下傍布為搏墻如持穀篅上堪水雨之所澂注下為風

飈之所衝薄者景師言若無金輪向下墳堺風轉衝水有上昇義由
向下捨名為風飈之所衝摶基師解今者大乘金輪在下水輪在上
與俱舍等相違今更起說水輪在下金輪在上而言上堪雨注等者
此謂上懸諸界藏雲降種種雨之所激注下為風衝雖復閒有水輪
而由風力展轉之所衝也故此卷下文如次言風輪水輪地輪 論
此地成巳至各等其半 記曰七金山者一踰健馱羅此云持雙山
頂有兩稜故二毗那吒迦此云障礙有神住中障善法故又解有神
王人身象頭化魔事能障行者此山似彼神頭故名障難也三頞濕
縛羯拏此云馬耳似馬耳故四蘇達梨舍那蘇者善義達梨舍那見
義即善見山見此山形善多生故五竭達洛迦此云檐木祉阿脩羅
以此木檐須弥山山有檐木故以為名六伊沙馱羅此云持軸山峯
似軸故七尼民達羅海中魚名此無所翻山峯似之故以為稱此與

倶舍次第不同樓炭經明三種鐵山應尋彼文　論若下品性者至
達羅之半　記曰八中州者東二州一提訶此云勝二毗提訶此云
勝身南二州一遮末羅此云猫牛二筏羅遮末羅此云勝猫牛西二
州一舍撓此云諂二嗢怛羅懵怛里拏此云上議北二州一矩拉婆
此云勝邊二憍拉婆此云有勝邊婆沙百七十二云人住四州亦住
八中州此八中州復有五百小州以為眷屬於中或有人住或非人

住或有空者　論復成非天至周圍巖岸　記曰非天宮殿若起世
經云須弥東西去山過半由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王
國土縱廣八万由旬須弥山南去山過千由旬大海之下造踴躍阿
修羅王住處乃至山北去山過千由旬大海之下造羅睺阿修羅王
住處　論以成寂下至鬼傍生處　記曰八大那落迦處諸大那落

迦者婆沙百七十二釋那落是者義迦是惡義造惡之者生彼處故
等有多義也獨一者或在虛空或在曠野或在山間等寒者即八寒
近邊者八熱門外四種園第四卷中當釋傍生有三住處謂地水空
大海為本從此本處散行餘處鬼住處者以閻羅王處為本此於閻
浮州下深五百由旬有大國土縱廣五百由旬從此本處散行餘處
又婆沙說閻浮提西南有五百城鬼半受苦半受樂起世経云閻浮
提南二鐵圍間有閻羅王宮縱廣六千由旬乃至廣說言一分者除
與人天同住故　論四大州者至八千踰繕那　記曰贍部樹為名
毗提訶此云勝身瞿陁尼此云牛貨俱盧此云勝生踰繕那者俱舍
頌曰極微微金水兎羊牛隙塵蟣虱麦指節後後增七倍二十四指
肘四肘為弓量五百俱盧舍此八踰繕那計十六里也言六千五百
者此即據周圍　論又七金山至故名外海　記曰八德水者一甘

二冷三軟四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹龍宮
者大海之下有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八万由旬又須弥山持
雙山中間海內傍有難陁憂波難陁二大龍王宮殿縱廣六千由旬
等　論又依蘇迷至村邑聚落　記曰神住中別標四神各住一級
四大王天在持雙山俱舍頌曰堅手及持鬘恒憍大王衆如次在四
級亦住餘七山景師云此等諸神並是天趣　論又近雪山至四名
縛蒭　記曰非天脇者似阿修羅脇故以為名如王舍城廣博脇山
與此相似善住龍王帝釋之所乘也多羅樹似椶櫚樹菓如鉢大金
崖側無熱池俱舍頌曰此北九里山雪香醉山內無熱池縱廣五十
踰繕那樓炭起世皆云雪北香南涅槃復云香山頂上　論復次於
蘇至頗胝為面　記曰帝釋宮量及四寶對州等與俱舍不同者宗
異故　論又贍部州至羅剎所住　記曰其轉輪王路但言繞此州

王曰王之相餘處亦有或往餘處飛空而行故唯此州有其金路贍

部樹者起世云於此樹下有閻浮檀那金聚髙二十由旬以此勝金
出閻浮樹下是故從樹為名一切閻浮檀金從此得名設拉末梨似
皂莢樹此所無也卵生鳥居東面以翅扇水開二百由旬取卵生龍
胎生鳥欲食卵生龍時亦上東枝取胎生龍即上南枝水開四百由
旬即不能取餘二生龍濕生鳥取卵胎龍時法用如前取濕生龍即
上西枝扇水開八百由旬化生取卵胎濕生龍時法用如前取化生
龍即上北枝水開一千六百由旬廣如起世等説　論如是器世間
至如經廣説　記曰刧初之人從意化生諸根無鈌騰空而行　論
彼於尒時至如經廣説　記曰林藤者其形如葧糠米皮秔糓蠘進
或去秔塊也　論復從此緣至如經廣説　記曰司契者司謂衙府

契謂要限即官長也摩訶三末多此云大等意大衆齊等意樂共同
立以為尊稟者亦名差摩塞縛弥此云田主諸刹帝利稱此後也婆
羅門此云淨行種或云靜胤初禪梵王名靜自稱我是靜王躬胤故
名靜胤吠舍云坐收種坐而收利戍達羅云耕田種也　論又彼依
止至四拘盧舍　記曰補闕引俱舍云日行此州路有差別故晝夜
有減有增從兩際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第
九日夜漸減者西國熱雨寒三際各有四月正月十六日是熱初月
始日也即從七月九日已後夜分漸長從正月第九日已後夜分漸
減晝增減位與此相違一晝夜增幾增一臘縛晝夜減時亦減一臘縛
起世經云日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足
一劫乃至六月北行於一日中漸北向六俱盧舍未曾覺時離於日
道六月南行亦一日中漸移向南六俱盧舍日宮六月行時月宮十

五日中亦行尓許廣說如經又依漢地法五年五月五日有兩潤月行速者謂南北路速於日不定者繞山行遲於日又此日行遶山為冷近為熱者照七金須弥勢分近故熱遠之故冷於上稍慜便見半月者俱舍云近日自影覆故見月輪缺者今則不然月自慜具餘面自映故見其缺亦有天神菩薩弁非天手障以為月蝕言魚鼈等影現月輪者餘經說言有贍部樹影現三藏引本性經云昔三獸共行人義時天帝釋欲試真偽免拾薪燒火煞身供帝帝怍至誠嚴安月輪望世取指天地經云安養國寶應聲作日城寶吉祥菩薩作月城云

云俱盧舍者即五百弓量依梁朝尺丈量一弓長八尺五百弓長四百丈　論復次於世間至及生餘趣　記曰靜息王者此有二類一大菩薩化作二實有情鬼趣所攝有云此文既說由感雜染增上業

故生那落迦中故知地獄趣攝餘宗說在五百由旬鬼國之中静息
義如决擇那落迦卒猶如化生者順正理以地獄中下四地獄中獄
卒皆是非情閻王使人所不能到上四地獄中獄卒通是有情以前
四獄閻王使人得往来故　論如是百拘胝至施作佛事　記曰俱
胝者俱舍五十二數中第八數名俱胝謂一十百千万洛义俱胝以
十相乘洛义當一億度洛义當十億俱胝當百億然西方有四種億
一十万為億二百万為億三千万為億四万万為億今瑜伽顯揚數
百万為億十億為俱胝故故言百俱胝為一佛土花嚴千万為億名
為百億智度論十万為億名万億即此三千乃至施作佛事者昔来
相傳諸世界中所起化佛但從一報身佛變化所起即於一世界唯
有一佛化身是即餘佛不起化身若尔便違本願是故若以前後竪
望即於多劫無佛出世若於現在横論一方世界乃有無邊佛出一

一化佛皆是十方報佛同化以諸如来於諸世界盡有大悲起化本
願如在一空室燃衆多燈一時發光光皆相遍諸佛如来菩薩起化
身無別亦尓事業同故若以末從本本別末別得言化佛有多俱相
貞難分不可弁異　論如是安立至言說句　記曰自下明成已可
得諸法文分為二初列二十四章後隨別釋釋十九章不釋五章一
不解十時分俱舍論云刹那百二十為一怛刹那六十怛刹那為一
臘縛三十臘縛為一目呼剌多三十目呼剌多為一晝夜三十晝夜
為一月十二月為一年一年為三時謂寒熱雨各有四月唯有八位
今與彼別為十時半月即十五日十五目呼剌多為夜十五目呼剌
多為晝時謂年外之刧如前已說二不解十受欲者指如經故校中
阿含第三十六卷行欲經云給孤獨問世中為有幾人行欲世尊對
曰凡有十人行欲廣說如經然經文煩廣故今約義以制十種十種

雖異而略有三一非法無道求物欲二法非法求物欲三如法以道求物欲詳夫行欲行欲事略有四種一即求物自養安隱二養父母妻子奴婢作使三供養沙門梵志今現上與樂俱而受樂報生天長

壽四得財物已不染不着見患而用然即將此四種辯彼三求不同以彰十人初者云何一非法無道求都無四事二非法無道求有初二事無後二事三非法無道求有初三事無後一事次之三者一法非法求都無四事二法非法求有初二事無後二事三法非法求有前三事無後一事後之四者一如法以道求都無四事二如法以道求有前二事無後二事三如法以道求有前三事無後一事四如法以道求備有四事以此而言三種二四種一故成十種此中若非法無道求等都無四事為冣下也若法非法求有前三事為冣上也若

如法以道求具有四事為寂妙也三不解八世法得者得利故不得者不得利故不對面讚名譽不對面罵名毀面讚名稱面罵名譏逼惱名苦適悅名樂四不解三品五不解四威儀易故不釋解　論云何那落迦趣至盡當知　記曰五趣中言種果所攝者那落迦諸蘊顯其趣躰種謂地獄名言種子及與所趣同是異熟無記性故是趣躰并彼業者順趣故躰非趣　論云何卵生至一分　記曰化生中或具不具六處者不具謂無想天無第六意處及一切生有死有或刼初鬼畜未必具根而化生故　論云何六種依持至是名依持

記曰六依持中或不由造作者即刼初成非人功作宮殿化起者如六天中復隨福業宮殿自起安隱依持者謂城等　論云何七種至七庫藏事　記曰七攝事中第六福業及方便作業者修諸業時前方便業　論云何十種至十男女受行　記曰十資身具中第八什

物之具者除餘九外餘床机等資身之具什物者具義非是十數論云何八數隨行至所起言說　記曰此中第七第八由第六起故言屬彼世事語言如文可知　論云何二十二種至二十二妄語記曰二十二種發憤者發憤緣故耶業方便者耶身語業方便也又如有人貸物將去不肯還主名為陷逗　論云何六十二種至有金輪應　記曰軌範師者阿闍梨親教師者和上也近住弟子者依止也正知入胎不正知住出者謂輪王者此說金輪非餘三種或四皆尔無文遮故　論云何八位至求不得苦　記曰八位入胎活命守護如文可知八苦之中不說第八苦者基師云成劫已有非於住劫方新有故一解廢捴說別故略不說　論云何七種至邪慢　記曰

七慢依五法起謂上中下我及德生如五蘊論及決擇皆通見脩斷

論云何七種憍至多聞憍　記曰憍躰即染着自法醉逸為義慢對他而心舉是二差別如唯識第六說　論云何四種言說至依知言說　記曰見聞覺知中依知言說者謂各別於內所受所證所觸所得者景師云耳根耳識名所受鼻舌根識名所證身根及識名所觸意識所得為他宣說名知言說基師云或以鼻舌身三及五識俱意幷定心意如次配之或耳鼻身舌如次配所受等四其五俱時意皆是知揔通此四九十三說見知現量聞唯聖言量覺是比量　論云何衆多至亦名衆多言說句　記曰就衆多言說句中有二初揔後彼復云何下別也釋詞句者訓釋諸法所有言詞戲論句者謂歌唱等攝義句者如以伽他攝散義句字母者謂三十三字十四音十四音者謂哀阿噫伊鄔烏紇侶閭盧翳愛污奥闇悪不取後二故成十四迦佉等五遮車等五吒搽等五多他等五波婆等五夜邏羅縛賒

沙婆訶又不取又字故三十三將前十四音紐後三十三字出生一切語言文字名諸字母　論彼復云何至邪性句　記曰別解中所謂地等者景師釋地者九地或四大中地大名也根即六根名也境即六境名也法謂蘊等名也云云基師云地者如所詮揔法顯能詮揔字以義為教依或約初標揔名與後所釋為所依故名地　論又有聽制至慶慰句　記曰又有聽制功德過失者如律中說不得上過人樹等依制不上是功德違上是過失若為命難聽上無罪堅妙智退沉量助伴者景師云謂善知識等令堅妙智離於退沉名作助伴基師云若懃精進妙智乃堅放逸懈怠妙智乃退沉謂惛沉量謂量度即掉舉也助伴者同時心心所也基師又云示現教導讚勵慶慰四句即舊所言示教利喜景師云示現教導者現通說法讚勵慶慰者見脩功德讚勵慶慰　論又有七言論句至如是等　記曰七

例句者則八轉聲除第八呼沉聲有三一男二女三非男女一一各
有八一躰二葉三具四為五從六屬七依八呼今此即是男聲中之
一聲丈夫之七轉聲如次配屬躰葉具等第八沉聲醯補盧沙更無
別義今但說七　論又有施設至簡擇句　記曰又有施設等者依
受戒法說施設者施設座所教勅者語言訓示摽相者結界也靜慮

者打靜也表了者白衆也軌則者所表軌則安立者置受戒人眼見
不聞之所積集者大衆聚集决定者問遮難事配屬者屬當羯磨所
行之事驚駭者勸發上心得上戒等初中後句者說三羯磨族姓者受
戒人是婆羅門等族姓或說隨相持者為釋族姓犯者非釋等立宗者
乞求為務即四依也言說者教化他人成辦者堅持戒故得羅漢果名
成辦受用者受戒已竟依僧受用財法二利尋求者求未得法守護者

護已得法而無退義羞耻者耻已作惡憐愍者愍他有過諫舉令悔堪
忍苦精之事怖畏者怖退失事簡擇者棄惡行善　論又有父母至
比度句　記曰基師云雜釋者雜本釋諸經論等也餘句可知
論本卷第三　論復次即前至除餘假有法　記曰上来五門弁地
躰竟自下第二復以十門解釋地義文分為二前明十門後揔以頌
結言十門者如後頌云色聚相應品世相及與緣善等差別門巧便
事為後其善等差別門有三一三性別二增處別三釋處名別故有
十門前中復二先攝五為三分別解釋即有八門後又復應知蘊善
巧攝下明後二門前中有三初牒前五門三處所攝摽起論端次今
當先說色聚諸法下別釋八門後揔以頌結束五為三無為即是彼
所緣中法除假法者此中但欲分別實法故攝四為三除不相應及
法處色以非對礙名假有法下文唯說定自在色名為實法故雖復

下文說假法而不在別章也　論今當先說色聚諸法　記曰別釋八門中初明色聚分文有二初摽後釋此即初也　論問一切法生至作用應知　記曰釋分為九一明大種五因造色二明極微有無差別三明大造二不相離四明色聚諸事多少五明諸色相續間斷六釋經文七明諸色聚大種無缺八明三類色聚差別九明色聚依六處轉初段文中大種造色能為五因謂生依立持養如文配屬依因中由造色生已不離大種處而轉者此說即質造同聚造實非假造由諸日光孤行香等離大種故生無色界定道戒色無四大故勢依彼有皆有依因持因中由隨大種等量不壞者亦依同聚四大所造義擊質發聲聲大質故或五境附質皆等質量踈遠已去方大於質養因中對法第一說謂由大種養彼造色令增長故彼說一切大種皆養造色義今此論中唯說長養四大資四緣生能養造色然所

造色大種親養大種要藉四緣資長方養造色今論外緣大方能養
非外四緣是此養因相依而有是造義故生等五因皆增上攝或具
五義或不具五非定須具若依實義親所造義必同性造非異性必
同類造非異類有漏無漏必類同故必同界造非異界定散必同非
異法造若假說造踈相依造隨應無遮異熟長養等流三類或各親
造或綺互造理亦不遮　論復次於色至非有分　記曰第二文中
於色聚中曾無極微生等者此顯頓變非漸積義不同薩婆多聚中
有極微又非極微集成色聚者極微無體不同經部積成大義合前
二種不同勝論麁細俱實極微亦有方分者方謂諸方分謂細分雖
有諸方而無細分以彼聚色有方亦有分以可分析故非冣細極微
復有餘微是故極微非是有分唯識第一云極微無方分方則是分

非諸方義二文雖別亦不相違　論又不相離至不相離　記曰第三文中有二初略解二種不相離二又此遍滿下重解二種同處不相離者於無根處諸無根色隨有根處諸有根色自類大造皆同一處相涉入義非是極微各別住義和雜不相離者謂自類大種與餘類大種更相涉入俱一處義故論下云前是共大種聚後是不共大種聚　論又此遍滿至為種生故　記曰重解中先解和雜不相離又所造色下方解同處不相離胡麻等聚躰類別居大造極微不同於彼但如諸物石磨為末以水和合處所難分其性各別和雜不相離義重解同處中大種造色同依一處即質而造合成一物無別極微二處而住不同他宗類各別住亦不同彼和雜雖同一處非成一躰也三藏云報四大及所造七法更相涉入如衆燈光乃至長養大造七法亦相涉入則是同處不相離報養二大及與所造不相涉入

則是和雜不相離若先有長養大造處後來長養大造不得相入其造香等一具能造四大亦能涉入也問衆多燈光一時一處是何不相離耶荅有兩解一去同界同處而不得一處生是和合不相離衆多燈光照一室中者據實一燈不得遍照故不大明第二燈生時方乃明也一去或有同界同處非同處不相離謂餘根塵等或有同界然是同處不相離謂此諸燈光及諸香遍於一室等是故此中為同法喻下六十五卷具明三種不相離此處明二遮以顯也有釋依

六十五卷亦有別物聚而同處不相離亦有同類聚而相雜不相離然此第三卷中約同類大種而顯同處義約別物雜聚而顯和雜義者以約多雜相而論故不相違也　論復次於諸至唯有餘界　記曰第四文中分二初捴明事多少後又約相攝下別顯攝義除唯意

所行色者問如定自在色下文說實何故除之荅以非對礙故此除
之一切色聚乃至唯有餘界者若據種子而說即五色根中有十四
色法種子造根四大之中亦尓若扶根四塵及能造大及外四塵及
能造大躰上但有四塵四大種子至五十一當釋　論又約相攝至
說彼相為無　記曰別顯攝義中且約眼而說者若據相攝唯有一
謂眼清淨色若不相離攝有七謂眼身地色香味觸若界攝有十加
水火風如眼耳鼻舌亦尓若身根除眼等四獨可得故唯別有九界
者因義順經部宗色能持種說有彼界或彼聚中別有能生彼色等
用增上緣中立為界稱有師妄計若得天眼亦得彼地身根不相離
故其義不然雜心頌曰極微在四根十種應當知身根九餘八此說
有香地迦延亦言頗有成就彼地眼不成就彼地身根耶曰有謂身
在欲界起天眼通故知彼說非理相攝者躰攝也各自以躰自攝故

如有色自有故界攝者以躰對用也不相離攝者躰用不相離也或
一中有塵無塵風等中者乘言故来有塵意取無塵也或二中亦應
或堅及動如風搖樹無煩無濕等時或三中如熱濕樹有三無風
動樹時有濕無煩皆但有三或四者可知　論復次聲至有增有
減　記曰第五文中有四一聲二風三明闇色四大小無間生聲界
者造聲因大也恒旋轉風者内是入出息等外謂持世界日輪等風
基師云恒續闇色謂世界中間不說空刼故知彼無或義不然説為
逈故不與闇名今解空刼闇色至世界成則滅世界壞已還生故不
名恒續世界中間若成若壞常有闇色故名恒續言又明闇色謂於
顯色增聚應知者謂於先顯色聚處明色若起彼聚便增增明色故
彼聚顯了暗色若起彼聚亦增由闇色增障彼不見設見不了小聚
無間大聚生者如長小兒成廳大色等亦如小樹而成大林等大生

小者如火燒大木成灰極少又從盛壯而衰者時等　論如經言至
如理應知　記曰第六文中堅攝云何謂彼種子者因隨果攝名為

堅攝又堅者即彼界者是實地躰堅攝者謂髮毛等者即是彼地果
是因類故言堅攝非執受種子者謂無漏種子雖依於彼不緣彼故名
非執受　論又於一切至成金銀等　記曰第七文中鑛即生火明
知先有火性銷金為水將知先有水性變地成金將知先有金性
論又色聚至名異熟生　記曰第八文中兼果名異熟現在飲食等
之所資長名長養非前二種但自類相生名等流不同小乘別立剎
那大乘即是定長養攝或是等流有漏得引無漏法故處遍滿者謂
養瘦令肥等相增盛者謂令光潔等等流四者其長養異熟前後相
望亦名等流即前二種及自性長短大小青黃等變改名變異等流

報長養外若住舊位相續生滅名自性等流初異熟生謂引業果後
異熟生謂滿業果諸法有二一有為二無為無為無此三無差別故
有為為二一有漏二無漏有漏具三無漏唯二無業果故旦無漏中
諸根唯一無等流內餘色有二若執受唯長養非執受者通等流外
五色亦通二種上說有長養及等流者各具二種長養等流若法處
假色諸心心所有二等流唯一長養除處寬遍定果實色或通處寬
遍其有漏蘊中內五根唯長養異熟無等流具二長養無初異熟內
諸餘色具有三種若外諸色唯除異熟法處假色唯一長養除處寬
遍通二等流諸心心所唯無處遍一種長養餘皆具有若於八識法
處五識復應分別恐繁且止五十四中揔聚為文若五根色有長養
異熟無等流非根諸色具三種流諸心心所有等流異熟第二長養
流法處攝色無異熟生餘如心心所雖作此說亦不相違然此文中

但約色聚明之　論又諸色聚至所行處　記曰第九文中建立處者風輪等相依持法覆藏者屋宇等資具者飲食等根所依處者根塵也根處者造根地大三摩地所行處者謂定所引色依定而轉此文即說定所行色是聚色也弁色聚訖　論復次於心至如前說　記曰第二明相應品中文分為六初摽心五十三心所法二以四一切弁五位心所差別合煩惱隨煩惱為一故三弁由於根境等諸識生四又非五識身有二剎那相隨俱生下弁心生次第五又識能了別事之揔相下明心心所行相六作意云何下明遍行別境二位心所躰業差別言如前說者初卷已分別故　論問如是諸心法至何為從邊　記曰一切處者唯識第五解云謂三性處一切地者有二義一云有尋等三地二云九地謂從欲界乃至非想一切時者心生

必有一切俱者隨其自位起一必俱遍行具四別境非後二善十一
中非一切處者唯善性故非一切時者非心生時即皆起故非一切
俱者雖十並頭起而輕安不定故一切地者有義遍九地定心加行
亦名定地彼亦微有調暢義故由斯欲界亦有輕安有義不然論說
欲界由闕輕安名不定地而言通一切地者有尋伺等三地皆有故
然五十云善心起時有六位者據強為論故染四皆無者此文摠說
根本及隨煩惱合名染位不定唯一謂一切性　論復次根不壞至
二不羸劣故　記曰根不壞二中景師云一不滅壞唯據五根二不
羸劣通論意根基師解云五十四中釋滅壞羸劣及由四緣諸根變
異翻彼即是此中二義此說色根其意根不壞者彼說由四緣意根
壞翻彼即是　論云何境界現前至損減極遠　記曰境界現前六
故者如五十四釋云如本地分說六種所行性此何差別也即隨次

第釋此中六故所依處者謂器世間與有情世間為所依處自性者青黃赤白三性等色亦尔方者諸方之色能生眼識餘塵亦尔時者三世時或春夏時花葉為境秋冬時衰枯為境顯了不顯了者實色顯了假不顯了全分及一分者謂取一分事及遍備事如於一聚境中摠遍緣名全分緣一分事名一分覆蔽障者屋宇等隱沒障者謂神通藥等隱令不見映奪障者謂勝劣映奪即日光等映衆星等幻惑者由鬼魅等及呪術等諸幻惑障處所極遠者謂諸方住處各遠故損減極遠者謂如磨麁物成細即不可見　論云何能生至一切時生　記曰作意四力基師解初之三種如其次第緣未来過去現世境界第四一力通緣三世心生　論又非五識至更乎而生　記曰次第中文分為四一明五識刹那二明五心差別三釋經一心言四明五心緣境之世五識刹那中唯識第四有二説一云唯一刹那

以此文等為證二去此依未自在位多分率尔心唯一剎那非等流及自在位　論又由二種因故至隨意識轉　記曰淤淨心生謂分別故及先所引故者曾未得境今分別故前已得境諳悉故生言意識中所有由二種因下若等流意識亦由二因若等流五識唯由第

論第一 四十七　魚

四淤淨意識所引以無分別故由此道理故上論說眼等五識隨意識轉　論如經言起至極相似故　記曰三釋經一心言　論又意識至彼境生　記曰又意識任運散乱下明五心緣境之世由緣不串習境非是作意力起名率尔墮心雖不作意任運起故三蔵解去西方有三說初師去意識率尔唯緣過去曾所緣境若從五識無間所生意識尋求二心唯應說緣前五識所緣種類現在境若此尋求決定二心即緣彼境生次取勝子難前師去如佛菩薩神通等心任

運而起卒尓之心或緣現在或緣未來而卒尓任運心唯緣過去者
不然故意識任運卒尓之心遍緣三世及非世法從唯緣過去下乃
明五識後尋求決定二意識緣過去五識所緣境生此應長讀其文
屬下言唯緣過去境五識無間所生意識或尋求決定也由唯緣五
識所緣境故唯緣過去境生或時緣五識所緣境種類境者唯應說
緣現在境第三師云意識卒尓唯緣過去境以緣不明了故次起五
識與五識同時分別意識或尋五境或定五境既與五識同時意識
故唯應說緣現在境若此五識同時尋求決定意識即緣彼五曾所
緣境生此意無間者由與五識同時親依五識生故說無間此是同
時無間非前後無間也補闕加第四解而言意識卒尓及五識後尋
求二心若緣頓耶本境義邊名緣過境若緣自境相分義邊唯緣現
境故據唯識道理說之若此心起即緣變現在境生　論又識能了

別至一切生　記曰成唯識云心於所緣唯取總相心所於彼亦取
別相故此說言即此所未了別等此言表心所亦取境總相此總境
上所未了別境之別相所了境相其能了別者說名作意　論作意
云何至推求為業　記曰此中但說心起必俱故唯說遍行心所行
相由此兼顯遍行別境通三性心行相增發偏說躰業略餘不論觸
直了別違順等相分受緣三品相分時即納損益等　論云何建立
三世至是現在　記曰第三明世中凡論有三一道理三世即依種
子曾當義說有去來世當有名未來曾有名過去現有名現在法上
義說三故二依神通其智生時法尔皆有如此功力所見皆實非曾
妄識之所變也由多脩習此去來法法尔能現隨其勢分多少時節
理實能緣及所緣法唯在現在三依唯識此義雖通然前二外引有

異解分別妄所變似去來相實唯現在今此文中唯依道理以弁三世先総後別謂諸種子不離法故如法建立者三世是時時無別法即就色心前後分位假建立時而法種子不離色心等法故去如法建立又由與下別釋有二一約種以弁二若諸巳下約果以立若巳與果功能滅者立過去世若巳與果及未與果功能現續立現在世若未與果功能未起立未來世　論去何建立至建立四相　記曰第四四相中大乘生滅既即法弁更無別解小乘說有百論難言有滅滅法令無入過去滅法現在說名有生有生法令有入現在生法未來應說無此難四相解俱成有文云謂於一切處乃至俱行建立者総攝四相依種子立一切處者三界九地識相續者謂第八識一切種子相續者刹那相續無閒斷故俱行者種與本識恒俱行故依此種子建立四相不依現行由三義故一種相續故二諸法因故三

不離識故若說種子即說諸識又解於本識中一切種子相續俱行法上建立四相者即是依一切有為法上建立四相一切有為有漏無漏若起必與種俱行故即是通說依現及種說四相義於生之後即說異者為欲顯示生而即變不得久住令生厭離故二異性中初是同類法前後異後是異類法前後異　論又由四緣至餘唯增上　記曰第五四緣中分三一標名二摠出四緣躰三後由種子故下別指於心以顯四緣因緣者謂種子是一切有為因緣現起能熏望種子亦是因緣又前種子望後種子亦是因緣略故但說勝者等無間緣者謂八現識及彼心所前聚於後等而開導唯識第四卷會此文去若此識無間諸識決定生者言摠意別義不相違然攝論許色為等無間緣者但是縱破色是因緣之義非究竟語　論又如經言至善及無記　記曰又如經言下第六三性別中增數以明唯立三善

無勝義者說有為故變果善者即前施等是有漏者能感變果離繫
果善者即前無漏施等無量善者四無量也有依善者有所依求衣
三有善無依善者無所依求怖煩惱善又有物施名有依善無物隨
喜名無依善根本眷屬所攝善者脩慧之體名根本相應五蘊名眷
屬或根本方便二定所攝善也八福生者謂欲界粟散王為一臣為
二加六欲天為八不同古解欲界除臣而取輪王輪王為九不動善
為十謂色無色及無漏善取變果義者釋有漏善了知事者釋無漏
善道諦巧便名善知事理亦名事法事物有為諸法通名及彼果義
者即是滅諦以安隱故名善無記四種異熟及一分威儀路工巧處
者如五十五云異熟生一向無記二三可得一有二種故威儀工巧
通於三性文中但弁俱及無記故名一分若諸工巧但為戲樂者染

心為戲起作工巧是染亦有無記心中為戲樂故起於工巧文略不論言不為活命乃至餘是無記者道理亦有染心為活命故起工巧業亦有染心為勝他故習工巧業亦貪多利推求商擇起工巧業今就顯且舉一邊影略門也威儀亦尒變化唯二善及無記者五十五云為引導他或為利益諸有情故而起變化當知是善若欲試自進戲神通者名無記此無染污若約報得亦通不善也　論復次眼至近眼　記曰第七增處別中言惠眼者實非是色眼類同故此中說之然此三眼即收五眼以惠眼中通有法眼舊諸經論或惠眼觀空法眼觀有或說法眼觀空惠眼觀有此之四眼若至佛時都名佛眼如智論說若論受用身實無肉眼據變化身現受肉眼無瞋眼者自有諸虫眼恒不瞬如蟭蟒等眼有垢眼者一云有漏眼一云有翳等眼依處眼者即本肉眼由此為依起變化眼名依處眼或扶根是眼

之依處世俗呼之為眼故今亦假立名已得眼者過現眼也未得眼者未來眼也曾得者重現前故未曾得者今創得故應斷者十地已還有漏應斷斷緣縛故佛眼無漏不應斷也已斷眼者即前應斷眼今已斷故名已斷眼非已斷眼者前不應斷眼今亦非是已斷故自眼名內他眼名外欲界名麁色界名細不善業果名劣過未名遠現在名近也　論如眼如是至無自然光　記曰審諦耳者通內天二耳高聽耳者聽善言音亦可就相弁其高下滓穢處非滓穢處者諸天等所食無穢人等所食即有變穢及一切遍諸根所隨逐者即前二種身根遍在四根中義以為第三　論或立一種意至及無學

記曰七識住者如俱舍說一有色有情身異相異如人欲界天及初靜慮除劫初時二身異想一如梵衆天劫初時三身一想異如第二靜慮猒根本喜入近分捨猒近分捨入根本喜四身一想一如第三

靜慮初定由染想名想一二定由二善想名想異三定由異熟想名

倫疏一　辛　魚

想一餘三即下三無色餘處壞識不說識住增語觸者第六俱觸能
起語故能緣語故於聲法二處皆增由觸增長名增語觸有對觸者
五識相應觸根有對故依躭嗜者謂欲界出離者色無色及無漏有
愛味謂有漏無愛味謂無漏又解躭嗜者著外境愛味者着內身世
間謂分別出世間謂無分別九有情居於七識住加第四定及非想
論或立一種色至謂十種資具　記曰有依無依光明色者備師云
釋論三說一說日輪內光名有依輪外發者名無依又解地等光明
名有依虛空中光明名無依又解人中名有依天上名無依以恒有
故正不正光明者謂日月盈虧等光明積集住色者謂諸形色三輪
相依名建立屋宇等名覆蔵七攝受如第二卷九中不說內外縱目

地孚是外處定與根別說其實相似　論或立一種聲至十俳叫聲
記曰要鼓則是小要鼓也罡鼓者謂國家馬上所馳行鼓都曇鼓則
是大細腰鼓　論或立一種香至淤泥香　記曰窣堵魯迦香者即
舊云斗樓婆香地持云求求羅香龍腦香者在於西域香狀若雲色
如冰雪素泣謎羅香者如胡麻子許大赤色堪染緋等此土所無極
大香也三辛香者西國常合胡椒必鉢乾薑三味為丸欲食時先吞
此丸除腹中惡然後方食一揞香等者形如揞相故　論或立一種
味至謂諸藥味　記曰休愈味者除止差病味　論或立一種觸至
受用觸　記曰五觸中鮫䱜為一故六中俱生為第四內身之中與
身俱故所治即垢等能治即水等新羅玄法師云病是所治藥是能
治　論略說法界至有六百六十　記曰弁法界中先摠開列法處
中法名躰有多然後弁增數門對法明五種法處色此中略故但說

二種或二謂假非假法者法處色中四色是假自在所生色幷是實於心聚中遍行別境各五一向是實善十一中其不放逸捨不害是假餘八是實本煩惱中五見是假餘五是實於隨煩惱總二十二但依五十四云十八是假無慚無愧惛沉掉舉此四是實依對法云一切皆假不定四中尋伺定是假有悔眠唯識二說一云是假二云是實不相應中一切是假八無為中三性真如是實餘五是假故增三中有色為一無色中開二謂有為無為增四中唯言假色不說實者律不律儀等諸宗共立今說為假略不說實心所有法不言假實將

知合二無為假非假者八中五是假三性如是實善無記無為者擇滅是善虛空等是無記增十中一作意二受三想四思其第五者景師云謂不相應行基師云謂觸六虛空七擇滅八非擇滅九真如十

苦樂離繫義謂不動滅非受離繫義謂想滅及受離繫義謂受滅此
不動想受滅無為為第十結云六百六十者十二處中一一增數從
一至十皆有五十五十二種五十五合成六百六十此據容有增數
之法而結成大數耳　論復次至差別應知　記曰第八釋處名別
中眼者梵云斫蒭斫者行也蒭者盡也謂能於境行盡見諸色故耳
者梵云戍(式戍反)輸(書縷反)多此云能聞計為我所我及我我者景師云我家之我
名我我基師云我所者我外所有我我者亦是我所謂計前念我是
後念我之我等也　論此中重說至業故　記曰此中已下揔以頌
結之先長行標舉次頌結五門後長行開列　論又復應知至八梵
衆天　記曰自下明後二門一善巧二事緣起及緣生者對法云因
名緣起果名緣生無量界者則五無量謂世界有情界法界所調伏
界調伏方便界八衆中夜摩已上四空居天從其第六揔名摩天四

靜慮天攝名梵衆　論又嗢拖南曰至為後　記曰上来明十門竟
又嗢拖南下攝以須結也　論本卷第四　論本地分中有尋
伺等三地之一　記曰九地境中分之為三上之二地明境躰竟此
有尋有伺等三地是境相下上麁細境相異故是謂来意尋謂尋求
伺謂伺察或思或惠於境推求麁位名尋即此二種於境審察細位
名伺非一刹那二法相應一類麁細前後異故今依彼法有無此二
建立三地是謂釋名建立地躰者釋論三說初說云此之三地就二
前後相應建立無心地說初之二地名有心地故知下地諸色等法
皆名無尋無伺地第二師云此三就二離欲建立故此卷中既以離
尋伺染名無尋無伺地故知隨應有彼染故名初二地第三正義此
三但就界地建立此卷中說欲界及初靜慮若定若生名有尋有伺
地等故知但依界地建立徵破前師皆為非正會釋彼文並如彼說

問唯識第七卷護法約離欲而立三地與釋論所破第二師義相似
如何會釋謂釋論破第二師云已離欲者下地諸法名無尋伺等未
離欲者上地諸法應名有尋伺等由此應成雜乱過決測法師云又

今助難若依離欲立三地者中間根本同縛同離應成一地有雜乱
過解云論意自有兩釋一云護法用第二説以為正義而無兩失下
劣從上勝離染名無伺等上勝對下劣未離非伺等故無前失又説
離欲有其二時謂前加行及正離時今依加行説離欲言故先離尋
後離伺欲故無後失二云唯識論説離欲言與釋論異所以者何欲
有二種一煩惱欲謂貪瞋等二自性欲謂九地法隨其自地性不相
猒穢説為欲隨應上地所有諸法性猒下地義説離欲五十六云由
彼有情於諸尋伺以性離欲而離欲故彼地雖名無尋無伺此復現

行亦無過失釋論第二師依離煩惱欲有前二過失唯識論正義依離自性欲說故無兩失　論已說意地至施設建立　記曰就此地中大文分三初問次略荅後云何界施設建立下別釋前標此即初二然尋上下文勢有三種頌一是摠頌摠列大章故二是中頌牒前章門後細標列故又說標列釋已即以一頌重收前義亦名中頌三是後頌釋諸門義摠以一頌重收結故　論云何界至八因緣果建立　記曰別釋五門中解初界門有三初問次荅八門後隨別釋此即初二　論云何數建立至無漏界　記曰第一數建立中分二初標墮界非墮界後此中欲界下別釋三地非墮攝界者乃至無漏界者景師釋諸方便道資粮道見脩究竟如是等道能趣涅槃道諦所攝故名方便薩迦耶者名虛偽身即染五蘊得對除斷是其擇滅及真如理滅言無戲論界者無漏種子不同名言戲論種子名無戲論

基師又解無戲論無漏界者謂真如性離分別無漏躰故　論此中
欲界至餘如前說　記曰若定若生者若得彼定若生其中此中由
離尋伺欲道理故說名無尋無伺地等者釋論第二師引此為證未
離尋伺染欲界初定諸法假者名有尋有伺地靜慮中間諸法假者
已離尋染未離伺染名無尋唯伺地二定已上諸法假者俱已離染
並名無尋無伺地即顯欲界教導等差別若已離欲亦名無尋無伺
地等實義不然此三但依界地建立謂欲界初定有漏無漏諸法聚
中尋伺可得已離欲未離欲法皆名彼地等引次上文為證不由有
染名為彼地若已離染名非彼地若作此解便大雜乱故此論去若
無漏界有為定所攝初靜慮亦名有尋有伺地等若就相應及就離

欲立三地別此等諸文皆有過失廣如釋論此言由離尋伺欲故名

無尋無伺地者然唯說彼二定已上無尋無伺一地有漏無漏皆攝
定離尋伺染故下地不然不得以有染為彼地無染便非故唯說彼
二定已上由此不說下之二地隨離彼染即非彼地教導作意者謂
在欲界住無心想無尋伺故出彼定者身在欲界已離初定欲入無
尋伺定後出之時還起尋伺生彼者若生二定等亦起下尋伺故若
無漏界有為定所攝等者如依初定起無分別智緣真如境亦名有
尋有伺地智以依尋伺地起此智故不由尋伺相應分別現行名有
尋伺故十地云證真如時離覺觀思惟分別故是故此位不可言說
若依初定起後得智為衆說法即與尋伺相應若無尋伺即不能起
風起語說法故顯揚第一卷云薄伽梵說由依尋伺故發言說非無
尋伺又十地論云何故淨覺人念智功德具於諸上妙地有力不辯
釋長行釋云淨覺即是起言說因言餘如前說者上來分別離尋伺

欲故說名無尋無伺不由不行有尋有伺地心名無尋伺即知未離
尋伺欲故名有尋伺地不由不行無尋無伺等心故說名有尋有伺
地　論處所建立者至揔名欲界　記曰第二處所中言從此下三
万二千踰膳那至等活等者基法師解此文意說地平之下三万二
千踰膳那方至等活等活廣十千踰膳那次下過四千踰膳那方至
黑繩黑繩下二千至衆合如是八那落迦皆廣十千下六地獄相去
皆二千無間地獄底去地平計一十二万八千踰膳那蘇迷盧山入
水八万此乃過彼四万八千以此准知八熱地獄深於俱舍彼說無
間底去地平四万踰膳那彼說水輪雖深八億依風輪上金輪復厚
三億二万在水輪上故妙高山據彼金輪今者大乘金在水下次據
風輪水在金上雖不言深數無間之底既計一十二万八千踰膳那
妙高山水但言八万明知妙高不據金輪半上半下水中浮住脩公

解云今依此論上八地獄高之由旬各有四千故從此洲至等活地獄上有三万二千由旬自據之量四千由旬餘七地獄向下而住各據四千九八箇四千合三万二千由旬等活向上復有三万二千由旬合有六万四千由旬猶有一万六千由旬不至金地上文但云諸地獄廣十千由旬不言竪量又各十千是故八獄竪各四千廣十千

論頌 五十四 魚

八獄上下重疊而住又解諭師既立廣量十千即知高廣亦各十千由此而言從此平地向下而入過三万二千量至等活地獄等活地獄縱廣十千十千已下復隔四千有餘七獄横布而住不得上下此次安布何者以從平地向金輪但深八万從上向下既深三万二千之外方有八獄唯有四万八千由旬地如何上下得立八獄八獄各高万由旬故如等活至亦尒者泰云依薩婆多此八地獄即立八熱

大地獄邊無有別處正量部云在鐵輪山臨風水輪無日月光冷氣所衝脩云還從平地向下過三万二千量有初寒獄從此復隔二千由旬有七地獄高各二千上下如量又解八寒地獄高廣各十千從此入地過三万二千量有初寒獄向下復隔二千由旬有七寒獄周圍傍住燒燃等三少分多分全分別也一聚者不見形容但見一聚火相故　論復次色界至得生其中　記曰弁色界處中九論脩禪有三一唯有漏熏下四定二唯無漏八地以上變易生死三有漏無漏如五淨居業雖凡位而造由令無漏資有漏定更助故業令勝上生言復有超過淨宮至得生其中者景云如他化自在天上復有摩羅天宮即言處所高勝然即他化自在天攝令五淨居上直言復有超過淨宮大自在住處十地菩薩得生其中不言即色究竟天攝明知非界地所攝基云即凡夫位所造廣果天處業將入第八地生廣

界天無漏極熏資彼先時後報之業至第十地滿心方生於彼華嚴經云現報利益受佛位故後報利益摩醯首羅智處生故此言生者以練熏身轉勝轉妙故名為生非無漏心有命終受生之理　論復次無色界至或無處所　記曰無色界有四處所者有四蘊報四空壽命長短不同故或無處所者無別宮宅上下參差故　論有情量建立者至無有身量　記曰第三有情量中西北身量轉復高大者俱舍頌曰贍部州人量三肘半四肘東西北州人倍倍增如次彼說此洲或三肘半四肘東州八肘西州十六肘北州三十二肘今說轉大不言倍增以不定故三十三天增一足者謂分一俱盧舍為四分四分之中一分復為四分增此一分故言一足基師又言更有一釋言一足者即俱盧舍分為四分一分之中復分為二是此二中之一分故言一足即顯知足天身半俱盧舍餘半分樂化天一俱盧舍中三

分他化天身三分餘半減一俱盧舍也與俱舍不同彼言欲天俱盧舍四分一一增然時分天空居之際業果難勝故同帝釋今解帝釋住地居之頂感報殊勝能及時分問何故欲天壽量倍增身不尒耶答壽為人之所極希望身即不然故又解身量以外亦有嚴妙等多差別乎有得失壽量以外更無餘能故一向倍增也色天身量同雜心大梵身量不倍前益者以尋有無際業果難勝故無雲減三者以離變異受定難脩故三惡趣身大小不定隨業增微身有大小則知無間身量未必八万然有經論說遍獄量據寂大說　論壽建立者至無餘滓身　記曰第四壽建立中無色壽命有倍不倍者如婆沙八十四卷云問何故無色壽量有倍增者有增半者有增少分者耶答如異熟因有尒所力還壽尒所異熟果故復次空識無邊處有無

邊行相亦有異行相謂空無邊處無邊行相招万劫壽餘行相亦招
万劫壽識無邊處無邊行相招二万劫壽餘行相亦招二万劫壽此
上更無無邊行相唯有異行相故彼壽量不倍增下然無所有處別
有摧伏我我所等勝善觀行異於餘地由彼善招二万劫壽故餘行
相所招壽量亦倍倍增復次空識無邊處有奢摩他毗鉢舍那謂空
處奢摩他招万劫壽毗鉢舍那亦招万劫壽識處二行各招二万劫
壽此上無勝惠唯有定故彼壽量不倍增下餘如前說復次四無色
地皆無多種功德法故 二等有二万劫壽上三無色離下地染有
少多故倍倍增壽謂識處已離下一無色地染招二万劫壽并本二
万為四万劫無所有處已離下二無色地染招四万劫壽并本二万
為六万劫非想處已離下三無色地染招六万劫壽并本二万為八
万劫除比俱盧州餘一切處悉有中夭者不同小論彼云一切三界

皆有中夭唯除欝單越無想天最後身菩薩令此文雖不說最後身
菩薩無中夭而理必應有故下文云非自害非他害者一切那落迦
乃至住最後身菩薩然依大乘最後身菩薩多攝化相非實後身若
攝實者初地已上即無中夭何須遠說後身菩薩無中夭耶故知下
文說彼後身菩薩無中夭者是權非實故不論無想天者依決擇說
有其三種若下因感必定中夭若中業感或有中夭或無中夭若上
業感即無中夭有斯進退故此不論以北俱盧一切皆脩無我所業
得果決定無中夭故此中偏說　論受用建立者至墜沒之苦　記
曰第五受用中分二初標三門後隨別釋別釋之中先明受用苦樂
文分為四一明受苦二又於四種那落迦中無有樂受下明受樂三
又由六種殊勝故苦樂殊勝下捴明苦樂勝劣差別四復次三界有

情所依之身下勸猒三界欣求無漏受苦之中復分為二初明三界苦後明無漏非苦前中復二初明欲界苦後弁色無色苦欲界中分二初略明五趣苦後又於等活下廣明五趣苦此即初等　論又於等活至名為獨一　記曰就廣明中先明地獄苦文分為四一大那落迦二近邊三寒四孤獨近邊中鐵矩吒者此云糞屎虫觜如針故亦云針口虫身長一尺身白頭黑此虫及狗烏獄卒等諸宗不同薩婆多師經部大乘說是非情然少差別上坐部師說為情類設拉末梨狀如皂莢樹形多諸刺故地獄唯在此州下若餘二州斷善作無間業來受此苦婆沙說三州皆有近邊地獄及獨一地獄有說言二州有此二地獄非北州淨樂處故吉祥者謂纓殊室利也　論又傍生趣至無有障礙　記曰傍生鬼也　論又人趣中至不立為苦　記曰此人趣苦兼有通妨　論又天趣中至駈擯苦　記曰蘖陁味

者天中有樹出四食味名曰蘇陁所謂青黃赤白　論又色無色至
不自在故　記曰色無色界有障故等者基師解由有煩惱故死不
自在尚有死由有障故即長壽天難故於住正法不自在今解約惑
業報以顯無堪任義也　論又無漏界中至一切是苦　記曰下明
無漏非苦　論又於四種至匱乏之苦　記曰自下第二明受樂中
分三三界別故初在此卷後二在第五卷八熱八寒獨一近邊四地獄
中無有樂受者無異熟樂及等流樂三種餓鬼亦尒者次上文說由
外障礙飲食等决擇此中無樂唯言三鬼即言一分傍生亦名純苦
者傍生雖實尒無別相可標略而不說世親攝論說有等流樂者唯
識第五會云應知彼依隨轉理說隨薩婆多等說或彼通說餘雜受
處無異熟樂名純苦故七寶中輪珠非情餘五是情輪珠二寶天帝
所有下應輪王象寶即前非天脇中善住龍王五百子之一子馬寶

亦是天帝龍馬女及二臣亦皆天帝之臣妾也輪王化息還死歸天
餘三王雖皆輪應銀銅鐵別亦無餘寶比州決定勝進者彼州定有
生天後報業無我觀前脩十善業故有處說彼有後報業定墮鬼中
愉逾 耄 魚

瑜伽論記卷第一

慈氏菩薩以瑜伽師地論付囑南閻浮提蓋亦現身而為之說法且
將與人為徒示言垂教以覺有情拔救衆生既離㝵礙故其所記卷
問答擇與諸法辯相乎相應焉此瑜伽之大略也曩因佛入凝寂而
言益晦人生妄見而識愈迷於是先覺者不得已而有言後覺者不
得已而有傳此教理解行因果心境藥病其相應各五種周旋根幹
所以決衆幻惑破諸業障誠亦先覺者不得已而言之歟彼其教誨
義天淵深宏遠欲不失指趣之歸可無待於後覺者正其梵疑別其

差誤以傳于永久乎昔海東興輪寺沙門倫師既以論述於前爰自
唐初與慈恩寺基法師師資相繼厥後雖於真定覺山有此蹟本其
傳未以見者尚捧不得刊印今因高麗僧統追究如來所說游歷中
夏遂得此記草本會真定龍興寺賜紫沙門千公法師幼性敏悟夙
知佛法至於敷繹妙旨講究藏教若得於世尊之心今涿川維那田通
屈卑等嘗自以於諸佛諸大菩薩有因有緣由是連走書于真定又
躬親迎請洎諸檀越道路相望必欲我　師親臨涿川討論心要警
徹蔽蒙將瑜伽真本重加挍勘幸覩其效先覺有言之志承慈氏付
囑之心於宣和三年十二月一日　師不獲已而臨之因寓居於信
德堯山遵善寺觀音院日惟一飯究真搜妙悉注精意不逾月而一
經完然具備美哉釋氏之光輝也逐鏤版摸印其楮毫工直之費率
自緇白喜捨而勝利遂集異日傳之四方莫不家藏而讀誦之使閒

浮衆生得方便門悟空有本則地獄天宮菩薩凡夫之路亦奥矣取
捨去就不疑於趣向耳宣和四年正月初五日鄉貢進士李燠謹序
雕造化板所集功德伏願上祝
今上皇帝聖壽無窮文武官僚常居祿位四恩三有法界衆生共見
慈尊同成佛果

瑜伽師地論記卷第一